

کتابخانه

13

ترجمان القرآن

مجلس تحریک قرآن کا ادارہ

کتاب نمبر 13

سید ابوالکلام آزاد

A

چند نایاب کتابیں اور انکی قیمتیں حیرانگیر رہتا

تفسیر القرآن مکمل اٹھ جلد میں | آج کل اس سے بہتر تفسیر شائع نہیں ہوئی ہے لیکن ان جہانوں میں جو ہندوستان میں مقیم ہیں
 سلف مابین کے عقیدہ کے موافق ہیں یہ تفسیر اسلام کے عقاید جہالات، و معاملات کے مسائل اور علم تصوف کو
 بخوبی بخار ہے۔ حاشیہ کلام الہی کے لئے نایاب تحفہ و اصلی قیمت (۲۱) رعایتی (۱۵)

تاریخ اسلام مصنفہ از شیخ ابی عمر | اس قیمت کی کوئی کتاب جگہ نہیں ملے گی یا کوئی اور یا کوئی دوسرا
 تاریخ اسلام مصنفہ از شیخ ابی عمر | اصلی قیمت (۷۵) رعایتی (۳۵)

متن تاریخ اربعین کا اردو ترجمہ | اس میں جلدوں میں ہے بصرفہ ذکر کثیر کا رفاہ و امن نے تیار کیا ہے آج کل کی
 متعدد تاریخ اربعین کا اردو ترجمہ | انھوں کو عبارت کی دقت کی وجہ سے اردو میں ترجمہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی
 کل اہم اسلامی علوم و فنون و اوقات شہادت امام حسین پر مل بٹ بیگم ہے اصلی قیمت مکمل حصہ (رعایتی حصہ)
 از اللہ الخفاء عن خلائفہ | مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب جگہ اردو ترجمہ غلط ہے مآخذین کی مستند ترین تاریخ
 از اللہ الخفاء عن خلائفہ | اصلی قیمت (۷۵) رعایتی قیمت (۳۵)

حضور رسول اول و دوم | اس میں غیبیہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قبیلہ قریش کا نسب و قوم عرب
 حضور رسول اول و دوم | اسی مختصر تاریخ قیمت ہر دو حصہ اصلی چار رعایتی چار۔

نسخہ نیاں | اس مقدس نسخہ کا ترجمہ ہے جس کو عالمان دین عیسوی نے عہد تاریک میں باطل نامہ و کور دیا تھا
 نسخہ نیاں | ابونحو اس میں حضرت رسول جنہوں کی ہر خبر موجود ہے (اصلی قیمت چار رعایتی قیمت چار۔)

ترجمہ فی فتح العلوم | تفسیر سورۃ الاحقاف و الامم غفر اللہ عنہما | اسے آج کل روکا جا رہا ہے کی کسی صاحب
 ترجمہ فی فتح العلوم | اہمیت نہ ہوتی تھی کارخانہ وطن نے اس بیماری کی کوپور کو روکا دیا اصلی قیمت (۷۵) رعایتی (۳۵)

کلید خزائن | اس کی مدد سے کسی آیت کا ایک لفظ یا کلمہ یاد ہو تو بلا تامل پوری آیت کا ترجمہ و حاشیہ
 کلید خزائن | اسورت و تعداد آیت ملے گا ہے۔ مزید برآں اس کے ذریعہ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ غلط

کتنی مرتبہ اور کس کس حدت میں آیا ہے۔ اصلی قیمت چھ روپیہ رعایتی حصہ۔

مصلیٰ بذریعہ۔ مصلیٰ کا پتہ ممبر کارخانہ وطن۔ لاہور

فہرستِ مضمین

صفحہ	نمبر شمار
۶۶	ابوالاعلیٰ مودودی
۷۶	۲ اسلامی تہذیب اور اس اصول و مبادی
۸۶	۳ یورپ کی تباہی کا سبب
۱۰۳	۴ اسلامی قومیت
۱۲۲	۵ مسئلہ جبر و قدر

اشارات

بے بڑے شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ میگاڈوں کا رخانے بجلی کی قوت سے چل رہے ہیں۔ ریلس اور
وام گاڑیاں رواں دواں ہیں، شام کے وقت دفعتہ مزاروں قمقمے روشن ہو جاتے ہیں، گرمی کے زمانہ میں
گھر گھر پکے چلتے ہیں، مگر ان واقعات سے نہ تو ہمارے اندر حیرت و استعجاب کی کوئی کیفیت پیدا ہوتی ہے
اور نہ ان چیزوں کے روشن یا متحرک ہونے کی علت میں کسی قسم کا اختلاف ہمارے درمیان واقع ہوتا
ہے۔ یہ کیوں؟ اس لئے کہ ان قمقموں کا تعلق جن تاروں سے ہے ان کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں
ان تاروں کا تعلق جس بجلی گھر سے ہے اس کا حال ہم کو معلوم ہے۔ اس بجلی گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں
ان کے وجود کا ہم کو علم ہے۔ ان کام کرنے والوں پر جو انجینئر نگرانی کر رہا ہے۔ اس کو بھی ہم جانتے ہیں
ہم کو یہی معلوم ہے کہ وہ انجینئر بجلی بنانے کے فن سے واقف ہے، اس کے پاس بہت سی کلکس ہیں، اور ان
کلکوں کو حرکت دیکھ وہ اس قوت کو پیدا کر رہا ہے جس کے جلوے ہم کو قمقموں کی روشنی، پنکھوں کی گردش
ریلوں اور ٹرام گاڑیوں کی سیر پنکھیوں اور کارخانوں کی حرکت میں نظر آتے ہیں۔ پس بجلی کے آثار کو دیکھ کر
اس کے اسباب کے متعلق ہمارے درمیان اختلاف رائے واقع نہ ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان اسباب
کا پورا سلسلہ ہمارے محسوسات میں داخل ہے، اور ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں۔

فرض کیجئے کہ یہی قمقمے روشن ہوتے۔ اسی طرح پنکھے گردش کرتے، بوہنی ریلس اور ٹرام گاڑیاں
چلتیں، بجلیاں اور شینس حرکت کرتیں، مگر وہ تار جن سے بجلی ان میں پہنچتی ہے ہماری نظروں سے پوشیدہ

ہوتے، بجلی گھر بھی ہمارے محسوسات کے دائرے سے خارج ہوتا، بجلی گھر میں کام کرنے والوں کا بھی کم کچھ علم نہ ہوتا، اور یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ اس کارخانے کا کوئی انجینیر ہے جو اپنے علم اور اپنی قدرت سے اس کو چلا رہا ہے۔ کیا اس وقت بھی بجلی کے ان آثار کو دیکھ کر ہمارے دل ایسے ہی مطمئن ہوتے؟ کیا اس وقت بھی ہم اسی طرح ان مظاہر کی علتوں میں اختلاف نہ کرتے؟ ظاہر ہے کہ آپ اس کا جواب نفی میں دیں گے کیوں؟ اس لئے کہ جب آثار کے اسباب پوشیدہ ہوں، مظاہر کی علتیں غیر معلوم ہوں، تو دلوں میں حیرت کے ساتھ بے اطمینانی کا پیدا ہونا، دماغوں کا اس راز سرشتہ کی جستجو میں لگ جانا، اور اس راز کے متعلق قیاسات و آثار کا مختلف ہونا ایک فطری بات ہے۔

اب ذرا اسی مفروضہ پر سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیے۔ مان لیتے کہ یہ جو کچھ فرض کیا گیا ہے، حقیقت عالم واقعہ میں موجود ہے۔ ہزاروں لاکھوں قمقمے روشن ہیں، لاکھوں پنکھے چل رہے ہیں، کامیاب دوڑ رہی ہیں، کارخانے حرکت کر رہے ہیں۔ اور ہمارے پاس یہ معلوم کئے گا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ ان میں کوئی قوت کام کر رہی ہے اور وہ کہاں سے آتی ہے؟ لوگ ان مظاہر و آثار کو دیکھ کر حیران و ششدر ہیں۔ ہر شخص ان کے اسباب کی جستجو میں عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں آپ سے آپ روشن یا متحرک ہیں۔ ان کے اپنے وجود سے خارج کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو انہیں روشنی یا حرکت بخشنے والی ہو۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ چیزیں جن مادوں سے بنی ہوئی ہیں انہی کی ترکیب نے ان کے اندر روشنی اور حرکت کی کیفیات پیدا کر دی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اس عالم کا مادہ سے اور اچھڑ دیا تاہیں جن میں سے کوئی قمقمے روشن کرتا ہے، کوئی ٹرام اور ٹریس چلاتا ہے، کوئی پنکھوں کو گردش دیتا ہے، اور کوئی کارخانوں اور چکیوں کا محرک ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جو سوچتے سوچتے خشک گئے ہیں۔ اور آخر میں عاجز ہو کر کہنے لگے ہیں کہ ہماری عقل اس قسم کی کہیں نہیں پہنچ سکتی۔

ہم صرف اتنا ہی جانتے ہیں۔ جتنا دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں اس سے زیادہ ہماری کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور کچھ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اس کی ذمہ تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ تنخیب۔
یہ سب گروہ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں مگر اپنے خیال کی تائید اور دوسرے خیال کی تردید کے لئے ان کے پاس قیاس اور ظن و تخمین کے سوا کوئی ذریعہ علم نہیں ہے۔

اس دوران میں کہ یہ اختلافات برپا ہیں، ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائیو! یہ سب پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس ذریعہ سے مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ ان سب گروہوں، پٹھانوں، گجراتیوں، کارخانوں اور چکوں کا قتل چند نفی تاروں سے ہے جن کو تم محسوس نہیں کرتے۔ ان تاروں میں ایک بہت بڑے بجلی گھر سے قوت آتی ہے جس کا ظہور روشنی اور حرکت کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس بجلی گھر میں بڑی بڑی فلیم الاٹن کلیں ہیں جن میں بے شمار اشخاص چلا رہے ہیں۔ اور ان سب سے اوپر ایک بڑا زبردست انجنیر ہے جس کے علم اور قدرت نے اس پورے نظام کو قائم کیا ہے۔ اور جس کی ہدایت و نگرانی میں یہ سب کام ہو رہے ہیں۔

یہ شخص پوری قوت سے اپنے اس دعوے کو پیش کرتا ہے۔ لوگ اس کو مٹھلاتے ہیں سب گروہ مل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اسے دیوانہ قرار دیتے ہیں، اس کو مارتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، مگر وہ ان سب روحانی اور جسمانی مصیبتوں کے باوجود اپنے دعوے پر قائم رہتا ہے کسی خوف یا لالچ سے اپنے قول میں ذرہ برابر نرم نہیں کرتا کسی مصیبت سے اس کے دعوے میں کمزوری نہیں آتی اور اس کی ہر ہر بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کو اپنے قول کی صداقت پر کامل یقین ہے۔

اس کے بعد ایک دوسرا شخص آتا ہے اور وہ بھی جیسے ہی قول اسی دعوے کے ساتھ پیش کرتا ہے۔

پہر تیرا چوتھا، پانچواں آتا ہے۔ اور وہی بات کہتا ہے جو اس کے پیش رووں نے کہی تھی۔ اس کے بعد ان آنے والوں کا ایک تانتا بندھ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کی تعداد سینکڑوں اور ہزاروں سے آسمانوں پر چڑھتی ہے، اور یہ سب اسی ایک قول کو اسی ایک دعویٰ کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ زمان و مکان اور حالات کے اختلافات کھلے وجود ان کے قول میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ سب کہتے ہیں کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ سب کو دیوانہ قرار دیا جاتا ہے، ہر طرح کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، ہر طریقہ سے ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اپنے قول سے باز آجائیں، اگر سب اپنی بات پر قائم رہتے ہیں۔ اور دنیا کی کوئی قوت ان کو اپنے مقام سے ایک انچ نہیں ہٹا سکتی۔ اس غم و غمناکی کے ساتھ ان لوگوں کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ ان میں سے کوئی جھوٹا چور، خائن، بدکار، نالی لہراؤ، حرام خور نہیں ہے۔ ان کے دشمنوں اور مخالفوں کو بھی اس کا اقرار ہے۔ ان سب کے اخلاق پاکیزہ ہیں، سیرتیں اتہاد درجہ کی نیک ہیں، اور جن خلق میں یہ اپنے دوسرے ابناء کے نفع سے ممتاز ہیں۔ پھر ان کے اندر جنون کا بھی کوئی اثر نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس وہ تہذیب اخلاق، تزکیہ نفس، اور دنیاوی معاملات کی اصلاح کے لئے ایسی ایسی تعلیمات پیش کرتے۔ اور ایسے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کے ثل بنانا تو درکنار بڑے بڑے علماء و علماء کو ان کی باریکیاں سمجھنے میں پوری پوری عمریں صرف کر دینی پڑتی ہیں۔

ایک طرف مختلف الخیال کاذبین ہیں، اور دوسری طرف یہ تمدن خیال زدعی دونوں کا حامل عقل سلیم کی عدالت میں پیش ہوتا ہے۔ بیج کی حیثیت سے عقل کا فرض ہے کہ پہلے اپنی پوزیشن کو خوب سمجھے۔ پھر فرضین کی پوزیشن کو سمجھے، اور دونوں کا موازنہ کرنے کے بعد فیصلہ کرے کہ کس کی بات قابل ترجیح ہے۔

جمع کی پوزیشن یہ ہے کہ خود اس کے پاس امر واقعی کو معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وہ حقیقت کا علم نہیں رکھتا۔ اس کے سامنے صرف فریقین کے بیانات، ان کے دلائل، ان کے ذاتی حقائق اور خارجی آثار و قرائن ہیں۔ انہی پر تحقیق کی نظر ڈال کر اسے فیصلہ کرتا ہے کہ کس کا برحق ہونا غالب ہے۔ مگر غلبیت سے بڑھ کر بھی وہ کوئی حکم نہیں لگا سکتا، کیونکہ مسل پر جو کچھ مواد ہے اس کی بنا پر یہ کہنا اس کے لئے مشکل ہے کہ امر واقعی کیا ہے۔ وہ فریقین میں سے ایک کو ترجیح دے سکتا ہے لیکن قطعیت اور یقین کے ساتھ کسی کی تصدیق یا تکذیب نہیں کر سکتا۔

مکذبین کی پوزیشن یہ ہے۔

۱۔ حقیقت کے متعلق ان کے نظریے مختلف ہیں۔ اور کسی ایک نکتہ میں بھی ان کے درمیان اتفاق نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک ہی گروہ کے افراد میں بسا اوقات اختلاف پایا گیا ہے۔

۲۔ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ ان کے پاس علم کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے جو دوسروں کے پاس نہ ہو۔ ان میں سے کوئی گروہ اس سے زیادہ کسی چیز کا مدعی نہیں ہے کہ ہمارے قیاسات دوسروں کے مقابلہ میں زیادہ وزنی ہیں۔ مگر اپنے قیاسات کا قیاسات ہونا سب کو تسلیم ہے۔

۳۔ اپنے قیاسات پر ان کا اعتقاد، ایمان و یقین اور غیر متزلزل وثوق کی حد تک نہیں پہنچا ہے۔ ان میں تبدیل رائے کی مثالیں کثرت ملتی ہیں۔ بار بار دیکھا گیا ہے کہ ان میں سے ایک شخص کل تک جس نظریہ کو پوسے زور کے ساتھ پیش کر رہا تھا، آج خود اسی نے اپنے پچھلے نظریہ کی تردید کر دی، اور ایک دوسرا نظریہ پیش کر دیا۔ عر عقل، علم اور تجربے کی ترقی کے ساتھ ساتھ اکثر ان کے نظریات بدلتے رہے ہیں۔ ۴۔ مدعیوں کی تکذیب کے لئے ان کے پاس بجز اس کے کہ امر کوئی دلیل نہیں ہے کہ انہوں نے

اپنی صداقت کا کوئی یقینی ثبوت نہیں پیش کیا۔ انہوں نے وہ مفنی تاریم کو نہیں دکھائے جن کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ قمعوں اور پنکھوں وغیرہ کا تعلق انہی سے ہے۔ نہ انہوں نے کبلی کا وجود تجربیاً مشاہدہ سے ثابت کیا، نہ کبلی گھر کی بہن سیر کو انی، نہ اس کی کلوں اور شیموں کا معاینہ کرایا۔ نہ اس کے کارندوں میں سے کسی سے ہماری ملاقات کرائی، نہ کبھی انجمنیر سے ہم کو ملایا۔ پھر ہم کیسے مان لیں کہ یہ سب کچھ حقائق ہیں؟

دقیقوں کی پوزیشن یہ ہے :-

۱۔ وہ سب آپس میں متفق القول ہیں۔ دعوے کے جتنے بنیادی نکات ہیں ان سب میں ان کے درمیان کامل اتفاق ہے۔

۲۔ ان سب کا متفقہ دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے پاس علم کا ایک ایسا ذریعہ ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہے۔

۳۔ ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے قیاس یا گمان کی بنا پر ایسا کہتے ہیں۔ بلکہ سب نے بالاتفاق کہا ہے کہ انجمنیر سے ہمارے خاص تعلقات ہیں۔ اس کے کارندے ہمارے پاس آتے ہیں، اس نے اپنے کارخانے کی سیر بھی ہم کو کرائی ہے، اور ہم جو کچھ کہتے ہیں علم و تحقیق کی بنا پر کہتے ہیں، غن و تخمین کی بنا پر نہیں کہتے۔

۴۔ ان میں ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے بیان میں ذرہ برابر بھی تغیر و تبدل کیا ہو۔ ایک ہی بات ہے جو ان میں کا ہر شخص دعوے کے آغاز سے زندگی کے آخری سانس تک کہتا رہا ہے۔

۵۔ ان کی سیر میں انتہا ورج کی پاکیزہ ہیں۔ جھوٹ، فریب، مکاری، دغا بازی، ہٹا کھٹا، ہٹ نہیں ہے اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ جو لوگ زندگی کے تمام معاملات میں راست روک، اور مصلحتی

مطلوبہ خاص اسی معاملہ میں بالاتفاق کیوں جھوٹ ہوئیں۔

۶۔ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ دعویٰ پیش کرنے سے ان کے پیش نظر کوئی ذاتی فائدہ تھا۔ برعکس اس کے یہ ثابت ہے کہ ان میں سے اکثر دہیترنے اس دعوے کی خاطر اتہاد و رجوع کے معاہدہ امت کتبیں جسٹانی تحفیں سہیں قید کئے گئے، مارے اور پیئے گئے، جلاوطن کئے گئے، بعض قتل ہوئے گئے، حتیٰ کہ بعض کو اس سے چیروالاکھا، اور چند کے سوا کسی کو بھی خوش حالی و فایز البالی کی زندگی میراث نہ ہوئی۔ لہذا کسی ذاتی فرض کا الزام ان پر نہیں لگایا جاسکتا، بلکہ ان کا ایسے حالات میں اپنے دعوے پر قائم رہنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کو اپنی صداقت پر اتہاد و رجوع کا یقین تھا، ایسا یقین کہ اپنی جان بچانے کے لئے بھی ان میں سے کوئی اپنے دعوے سے باز نہ آیا۔

۷۔ ان کے متعلق جنون یا فتر العقل ہونے کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملہ میں وہ سب کے سب فایت درجہ دانشمند اور سلیم العقل پائے گئے ہیں۔ ان کے مخالفین نے بھی اکثر ان کو دانشمندی کا دوا مانا ہے۔ پھر یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ان سب کو اسی خاص معاملہ میں جنون لاحق ہو گیا ہو اور معاملہ بھی کیسا؟ جو ان کے لئے زندگی اور موت کا سوال بن گیا ہو جس کے لئے انہوں نے دنیا بھر کا مقابلہ کیا ہو، جس کی خاطر وہ سالہا سال دنیا سے لڑتے رہے ہوں، اور جو ان کی ساری عظمت و شکاات کا (جن کے مقابلہ ہونے کا بہت سے گزشتہین کو بھی اعتراف ہے) اصل الماصول ہو۔

۸۔ انہوں نے خود بھی یہ نہیں کہا کہ ہم انجیل یا اس کے کارندوں سے تہمدی ملاقات کر سکتے ہیں یا اس کا معنی کار غلط نہیں دیکھا سکتے ہیں۔ یا تجربہ اور مشاہدہ سے اپنے دعوے کو ثبات کر سکتے ہیں وہ خود ان تمام امور کو "غیب" سے تعبیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ تم ہم پر اعتبار کرو، اور کچھ ہم بتاتے ہیں اسے مان لو۔

فریقین کی پوزیشن اور ان کے بیانات پر غور کرنے کے بعد عقل کی عدالت اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ چند خارجی مظاہر و آثار کو دیکھ کر ان کے باطنی اسباب و علل کی جستجو و انوں پر غور کرنے کی ہے اور ہر ایک نے اپنے اپنے نظریات پیش کئے ہیں۔ بادی النظر میں سب کے نظریات اس لحاظ سے صحیح ہیں کہ اولاً ان میں سے کسی میں استحال عقلی نہیں ہے یعنی تو انہیں عقلی کے لحاظ سے کسی نظریہ کے متعلق نہیں کہا جاسکتا کہ اس کا صحیح ہونا غیر ممکن ہے، اور ثانیاً ان میں سے کسی کی صحت تجربے یا شاہدے سے ثابت نہیں کی جاسکتی۔ نہ فریق اول میں سے کوئی گروہ اپنے نظریات کا کوئی ایسا سائنٹفک ثبوت دے سکتا ہو جو ہر شخص کو یقین کرنے پر مجبور کر دے، اور نہ فریق ثانی اس پر قادر یا اس کا مدعی ہے لیکن مزید غور و تحقیق کے بعد چند امور ایسے نظر آتے ہیں جن کی بنا پر تمام نظریات میں سے فریق ثانی کا نظریہ قابل ترجیح قرار دینا کسی نظریہ کی تائید اتنے کثیر التعداد و مائل پاک سیرت، صادق القول آدمیوں نے متفق ہو کر اتنی قوت اور اتنے یقین و ایمان کے ساتھ نہیں کی ہے۔

ثانیاً، ایسے پاکیزہ کیرکٹر اور اتنے کثیر التعداد لوگوں کا مختلف زمانوں اور مختلف مقامات میں اس دعوے پر متفق ہو جانا کہ ان سب کے پاس ایک غیر معمولی ذریعہ علم ہے، اور ان سب نے اس ذریعہ سے خارجی مظاہر کے باطنی اسباب کو معلوم کیا ہے، ہم کو اس دعویٰ کی تصدیق پر مائل کر دیتا ہے خصوصاً اس وجہ سے کہ اپنی معلومات کے متعلق ان کے بیانات میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جو معلومات انہوں نے بیان کی ہیں ان میں کوئی استحال عقلی نہیں ہے، اور نہ یہ بات تو انہیں عقلی کی بنا پر محال قرار دی جاتی ہے کہ بعض انسانوں میں کچھ ایسی غیر معمولی قوتیں ہوں جو عام طور پر دوسرے انسانوں میں نہ پائی جاتی ہوں۔

ثالثاً خارجی مظاہر کی حالت پر غور کرنے سے بھی اعلیٰ ہی معلوم ہوتا ہے کہ فریق ثانی کا نظریہ صحیح ہے۔ اس لئے کہ قہقہے، ہلکے گازیاں، کارخانے وغیرہ نہ تو آپ سے آپ روشن اور حمر

کہو بخدا اگر ایسا ہوتا تو ان کا روشن اور متحرک چہان ان کے اپنے اختیار میں ہوتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
 نہ ان کی روشنی و حرکت ان کے مادہ جسمی کی ترکیب کا نتیجہ ہے، کیونکہ جب وہ متحرک اور روشن نہیں
 ہوتے اس وقت بھی یہی ترکیب جسمی موجود رہتی ہے، اور نہ ان کا الگ الگ قوتوں کے زیر اثر ہونا
 صحیح ہے، کیونکہ بسا اوقات جب تقویوں میں روشنی نہیں ہوتی تو کچھ بھی بند ہوتے ہیں۔ ظاہر کارین
 ابھی موقوف ہو جاتی ہیں اور کارخانے بھی بند چلتے۔ لہذا خارجی مظاہر کی توجیہ میں غریب اول کی نظر
 سے جتنے نظریات پیش کئے گئے ہیں وہ سب بیدار عقل و قیاس میں زیادہ صحیح ہیں۔ بات معلوم ہوئی
 ہے کہ ان تمام مظاہر میں کوئی ایک قوت کارفرما ہو اور اس کا سرشت کسی ایسے حکم کے ماتھے میں ہو۔
 جو ایک مقرر نظام کے تحت اس قوت کو مختلف مظاہر میں صرف کر رہا ہو۔

باقی رہا نگین کا یہ قول کہ یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور جو بات ہماری سمجھ میں نہ آئے
 اس کی تصدیق یا تنذیب ہم نہیں کر سکتے، تو حاکم عقل اس کو بھی درست نہیں سمجھتا۔ کیونکہ کسی واقعہ کا
 واقعہ ہونا اس کا محتاج نہیں ہے کہ وہ سننے والوں کی سمجھ میں بھی آجائے۔ اس کے وقوع کو تسلیم کرنے کے لئے
 مستحق احترام و شہادت کافی ہے۔ اگر ہم سے چند مقبر آدمی آکر یہ کہیں کہ ہم نے زمین مغرب میں آدمیوں کو دیکھا
 کی گاڑیوں پر بیٹھ کر ہوا پر اڑتے دیکھا ہے، اور ہم اپنے کانوں سے لندن میں بیٹھ کر امریکہ کا گانا سن آئے ہیں،
 تو ہم صرف یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جھوٹے اور سحرے تو نہیں ہیں؟ ایسا بیان کرنے میں ان کی کوئی ذاتی عرض
 تو نہیں ہے؟ ان کے دماغ میں کوئی فتور تو نہیں ہے؟ اگر ثابت ہو گیا، کہ وہ نہ جھوٹے ہیں، نہ سحرے، نہ دیوانے
 نہ ان کا کوئی ذاتی مفاد اس روایت کی اشاعت سے وابستہ ہے، اور اگر ہم نے دیکھا کہ اس کو بلا اختلاف
 بہت سے پے اور قلمند لوگ پوری تجیدگی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، تو ہم یقیناً اس کو تسلیم کر لیں گے۔
 خواہ وہ کسی گاڑیوں کا ہوا پر اڑنا اور کسی مادی واسطہ کے بغیر ایک جگہ کا گانا کئی ہزار میل کے فاصلہ پر

سنائی دنیا کسی طرح ہماری بھجیں نہ آتا ہو۔

یہ اس معاملہ میں عقل کا فیصلہ ہے۔ جو تصدیق و یقین کی کیفیت جس کا نام ایمان ہے اس سے پیدا نہیں ہوتی۔ اس کے لئے وجدان کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے دل کے ٹھک جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے لئے ضرورت ہے کہ اندر سے ایک آواز آئے۔ جو تکذیب شک اور تذبذب کی تمام کیفیتوں کا خاتمہ کر دے، اور صاف کہہ دے کہ لوگوں کی ساری قیاس آرائیاں باطل ہیں۔ سچ وہی ہے جو سچے لوگوں نے قیاس سے نہیں، علم و بصیرت کی روش سے بیان کیا ہے۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی

(۸)

(ایمان)

ایمان کی حقیقت شخصی کردار میں اس کی بنیادی اہمیت، اور اجتماعی تہذیب میں اس کی اساسی حیثیت آپ کو معلوم ہو چکی ہے، آپ دیکھیں کہ اسلام نے کن چیزوں پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے؟ اس کے ایمانیات عقلی تنقید کے سیار پر کس حد تک پورے اترتے ہیں؟ اس کے نظام میں ایمان کی حیثیت کیا ہے؟ اور انسان کے شخصی کردار اور اجتماعی سیرت پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟

اسلام کے ایمانیات قرآن مجید میں اسلام کے ایمانیات اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں کہ ان میں کسی اختلاف کی گنجائش باقی نہیں رہی ہے مگر جن لوگوں نے قرآن کے اسلوب بیان کو نہیں سمجھا ہے، یا ان کے مضامین کا احاطہ نہیں کیا ہے، ان کو چند در چند غلط فہمیاں ہو گئی ہیں قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ کہیں وہ تمام ایمانیات کو یکجا بیان کرتا ہے، اور کہیں موقع و محل کے لحاظ سے بعض اجزا یا صرف ایک جز بیان کر کے ایسی پروردگار دیتا ہے۔ اس سے لوگ یہ سمجھ لیں کہ اسلام کے ایمانیات کا تجزیہ کیا جاسکتا ہے یعنی ان میں سے کسی ایک یا بعض پر ایمان لانا کافی ہے، اور بعض کے انکار کرنے کے باوجود انسان نجات پا سکتا ہے۔ حالانکہ قرآن کا مطلق فیصلہ یہ ہے کہ جتنے امور اس نے ایمانیات کے طور پر پیش کئے ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔ وہ سب ملکر ایک ناقابل تجزیہ تحلیل کل بناتے ہیں، جس کو من حیث المجموع تسلیم کرنا چاہئے اگر ان میں سے ایک کا بھی انکار کیا گیا تو وہ باقی سب کے اقوال کو باطل کر دے گا۔

قرآن میں ایک عجز کہا گیا ہے کہ ان الذین قالوا اننا لنسلم ما انتنزل علیہم الملائکۃ

اس آیت میں صرف خدا پر ایمان لانے کا ذکر ہے اور اسی پر دنیا و آخرت کی کامیابی کا ثر و ثناء یا گیا ہے۔
 دوسری جگہ خدا کے ساتھ یوم آخر کا بھی ذکر ہے مِّنْ اَمْنٍ بِاَللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَسَلٰ
 صَارِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ (۲: ۸) یہی مضمون آل عمران (۱۲) مائدہ (۱۰) اور
 رعد (۳) میں بھی ہے۔

تیسری جگہ خدا اور رسولوں پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ
 وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (۳: ۱۸) یہی مضمون حدید (۲) میں بھی ہے۔
 ایک اور جگہ ایمان دار اس شخص کو کہا گیا ہے جو خدا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے
 اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ (۲: ۹) محمد (۲) جن (۲) اور اعلیٰ (۱) میں
 اسی مضمون کا اعادہ ہے۔

ایک جگہ خدا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن تین چیزوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔
 فَاٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُوْلِهِ وَالتَّوْرٰى الَّذِيْ اَنْزَلْنَا (۴: ۱)۔
 ایک جگہ خدا، کتب الہی، قرآن اور یوم آخر، چار چیزوں کا ذکر ہے۔ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا
 اَنْزَلَ اِلَيْكَ وَمَا اَنْزَلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (۳: ۲۲)۔
 ایک اور جگہ خدا، ملائکہ انبیاء اور قرآن کے انکار کو کفر و فسق قرار دیا گیا ہے مِّنْ كَانَ عَدُوًّا
 لِلّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ وَلَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكَ
 اٰیٰتٍ بَيِّنٰتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفٰسِقُوْنَ (۲: ۱۲)۔

ایک جگہ اللہ، ملائکہ، کتب الہی، انبیاء اور قرآن پر ایمان لانے والوں کو مومن کہا گیا ہے۔
 اَمِنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اَنْزَلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّ اَمْنٍ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ (۲: ۲۸)۔

دوسری جگہ ایمان کے پانچ اجزاء بیان کئے گئے ہیں۔ ایمان باللہ و یوم آخرہ۔ ولما نزل و کتب الہی
ہما نبیا، وولیکن الیرتمن امن باللہ و الیومہ الآخر و الملئکتیم و الکتاب و النبیین.....
و اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المفلحون (۲۲:۲)۔

سورہ انشاء میں مذکورہ بالا پانچ کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر بھی ایمان لانے
کی تاکید کی گئی ہے اور ان کا انکار کرنے والے کو کافرا و مکرہ قرار دیا گیا ہے (ملاحظہ ہو رکوع ۲۰)
ایک جگہ صرف یوم آخرہ کے اقرار پر زور دیا گیا ہے اور اس کے انکار کو نامرادی کا سبب قرار
دیا ہے۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ (۴:۶) اسی معنوں کا اعادہ اعراف (۱۶) یونس
(۱) فرقان (۲) نمل (۱) صافات (۱) میں ہے۔

دوسری جگہ یوم آخرہ کے ساتھ کتب الہی کے انکار کو بھی عذاب الیم کا موجب قرار دیا گیا ہے
إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا (۱۴:۸)۔
تیسری جگہ یوم آخرہ و کتب الہی کے ساتھ قرآن کو بھی ایمانیات میں شامل کیا گیا ہے۔
وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ
عَلَىٰ هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ أَذْلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۱:۲)۔
چوتھے مقام پر کہا گیا ہے کہ یوم آخرہ، کتب الہی اور انبیاء کے انکار سے تمام اعمال پر پانی پھر
جاتا ہے۔ ایسا شخص و ذرعی ہے اور اس کے عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ (۱۲:۱۸)۔

کتب الہی پر ایمان لانے کا اوپر بار بار ذکر آیا ہے، اور ان میں سے تورات، انجیل، زبور،
اور صفحہ ابراہیم کے نام تعریف کے ساتھ لے گئے ہیں۔ مگر قرآن میں بیسیوں مقامات پر بھی صاف کہہ دیا
گیا ہے کہ ان کتابوں کا ماننا ہرگز کافی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ قرآن کا ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی
شخص تمام کتابوں کو ماننا ہو اور قرآن کو نہ ماننا ہو، تو وہ اسی طرح کافر ہے جس طرح تمام کتابوں کا انکار

کرنے والے ہے۔ ملاحظہ ہو بقدرہ (۱۱۶-۱۲-۱۶) نثار (۷) المذہب (۲-۱۰) رد (۲) حکمیہ (۵) زمرہ
 یہی نہیں بلکہ خدا کی بھی ہدی ہو کہ کتاب کو پورا کا پورا ماننا لازم ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی بعض باتوں کو مانے
 اور بعض کو نہ مانے تو وہ بھی کافر ہے۔ (۱۰:۲)

اسی طرح انبیاء کے متعلق تصریح ہے کہ ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے جن کے نام لے گئے ہیں
 ان پر تفصیلاً اور جن کے نام نہیں ہیں ان پر اجاباً لیکن اگر کوئی شخص تمام انبیاء پر ایمان رکھتا ہو اور صرف محمد
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے تو وہ یقیناً کافر ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں میںوں معائنات پر اس
 کی تصریح کی گئی ہے۔ اور تمام انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اقرار کو ایمان کی لازمی شرط
 قرار دیا گیا ہے۔ ملاحظہ ہو بقدرہ (۱۴) نثار (۲۳) المذہب (۳-۱۱) انعام (۱۹) اعراف (۱۹-۲۰) انفال
 (۳) مومنون (۴) شوریٰ (۵) محمد (۱) طلاق (۲) ان میں سے اکثر آیات ایسی ہیں جن میں حضرت محمد
 اور حضرت عیسیٰ کی امتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ جب تک
 تم قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ تم کو ہدایت نہیں مل سکتی۔

ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ اسلام کے ایمانیات پانچ ہیں (۱) خدا (۲) ملائکہ (۳) کتب الہی
 جن میں قرآن بھی شامل ہے (۴) انبیاء جن میں رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہیں (۵) یوم آخری
 قیامت۔ یہ اجمال ہے آگے چل کر بتایا جائے گا کہ ان میں سے ہر ایک کے متعلق تفصیلی مفیدہ کیا ہے؟ ان
 میں ماہم کیا تعلق ہے جس کی وجہ سے ان کو الگ نہیں کیا جاسکتا، اور ایک کے انکار سے سب کا انکار لازم
 آتا ہے؟ اور ان میں سے ہر ایک کو ایمانیات میں داخل کرنے کا فائدہ کیا ہے؟

حقیقی تنقید پانچوں ایمانیات، انور فیہ کے قبیل سے ہیں، اور عالم آب و گل سے اقدار
 اس لئے ہوا۔ یہی تقسیم کے مطابق یہ فہرہ و روحانی ایمانیات ہیں لیکن ان کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام نے
 ان پر اپنے روحانی نظام ہی کی نہیں بلکہ اخلاقی سیاسی اور تمدنی نظام کی بنیاد بھی رکھی ہے۔ اس نے دنیا

اور دنیا و دوزخ کو ہم مل کر ایک سیانظام میں یکایک کر کے تھمت انسانى زندگى كے تمام شعبے حركت كرتے هیں، اور اس نظام كو اپنے قیام و بقا را وراپنے تصرفات كے لئے جتنى طاقت كى ضرورت هے وه صوب انہى پانچوں ایمانیات سے حاصل ہوتى هے۔ یہ اس كے لئے قوت كا ایک لائقا هى سرختم هیں جس كى رسد كہى بندھیں ہوتى۔ اب ہم كو ديكھنا چاہئے كہ جن ایمانیات سے انسان بڑا كام لیا گیا هے۔ وه عقلى حیثیت سے كیا پاپا یہ ركھتے هیں ؟ اور ان میں كسى كى ایسے ہر گیر او ترقى پذیر نظام كے لئے اساس اور منبع قوت بننے كى كہا ننگ صلاحیت موجود هے ؟ اس سوال كى تفتیش میں قدم آگے بڑھانے سے پہلے ہم كو یہ بات ذہن نشین كر لینى چاہئے كہ اسلام كى ایسى تہذیب كى بنیاد كہنى چاہتا هے جو صحیح سنون میں انسانى تہذیب ہو۔ یعنی اس كا تعلق كسى خاص ملك، پائل كے لوگوں سے نہ ہو، نہ كوئى مخصوص رنگ ركھنے والى یا مخصوص زبان بولنے والى قوم اس كے ساتھ اختصاص ركھتى ہو۔ بلكہ تمام نوع انسانى كى فلاح اس كى مقصود ہو، اور اس كے زیر اثر ایک ایسا نظام اجتماعى تمام ہكے جس میں ہر اس چیز كو پرورش كیا جائے جو انسان كے لئے بحیثیت انسان ہونے كے اخیر و صلح هے اور ہر اس چیز كو مٹا یا جائے جو اس كے لئے شر اور فساد هے، ایسى ایک خالص انسانى تہذیب كى بنیاد ان ایمانیات پر نہیں ركھی جاسكتى جو عالم آب و گل سے تعلق ركھتے هوں۔ اس لئے كہ مادیات اور محسوسات دو سال سے خالى نہیں هیں۔ یا تو وه ایسے هیں جن كے ساتھ تمام انسانوں كا تعلق كیساں هے، مثلاً سورج، چاند، زمین، ہوا، روشنى وغیرہ۔ یا ایسے هیں جن كے ساتھ تمام انسانوں كا تعلق كیساں نہیں هے، مثلاً وطن، نسل، رنگ، زبان وغیرہ۔ پہلى قسم كى چیزوں میں تو ایمانیات بننے كى صلاحیت هى نہیں هے، كیونكہ ان كے نفس و وجود پر ایمان لانا تو محض بے معنى هے، اور ان پر اس حیثیت سے ایمان لانا كہ وه انسان كى صلاح میں كوئى اختیارى تاثیر ركھتے هیں، از روئے علم عقل غلط هے۔ علاوہ بریں ان پر كسى حیثیت سے بھی ایمان لائے كا كوئى نفع انسان كى روحانى، اخلاقى او عقلى زندگى میں مسترب نہیں ہوتا۔ ہر دو سرى قسم كى چیزیں ہر قرینہ ظہر هے كہ وه ایک مشترك انسانى تہذیب كے لئے اساس نہیں بن سكتیں، كیونكہ وه بنائے تفریق و

تقسیم ہیں، نہ کہ بنائے جمع و تالیف۔ لہذا یہ قطعاً ناگزیر ہے کہ اس قسم کی تہذیب کی بنیاد ایسے ایمانیات پر رکھی جائے جو مادیات و حیات سے ماوراء ہوں۔

لیکن ان کا حصہ مادیات و حیات سے ماوراء ہونا ہی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ضرورت ہے کہ ان میں چند اوصاف و خصوصیات بھی پائی جائیں۔

۱۔ وہ خرافات اور اودھام نہ ہوں بلکہ ایسے امور ہوں جن کی تصدیق پر عقل سلیم مانگ بھیگتی ہو۔

۲۔ وہ دور از کار باتیں نہ ہوں بلکہ ہماری زندگی سے ان کا گہرا تعلق ہو۔

۳۔ ان میں ایسی معنوی قوت ہو جس سے تہذیب کا نظام انسان کے توانے فکر و عمل پر تسلط قائم کرنے میں پوری طرح مدد حاصل کر سکے۔

اس لحاظ سے جب ہم اسلام کے ایمانیات پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان

آئینوں آزمائشوں میں پورے اُتتے ہیں۔

اولاً اسلام نے خدا، ملائکہ، وحی، رسالت اور یوم آخر کا جو تصور پیش کیا ہے اس میں کوئی

استغناء عقلی نہیں ہے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا معنی ہونا غیر ممکن ہو، نہ کوئی ایسی بات ہے

جس کو ماننے سے عقل سلیم انکار کرتی ہو۔ اس میں شک نہیں کہ عقل ان کا معاملہ نہیں کر سکتی، ان کی کنیت

نہیں پہنچ سکتی، ان کی حقیقتوں کو کما حقہ نہیں سمجھ سکتی، لیکن ہمارے اہل علم و حکمت نے اب تک جتنے مفردات

و مفارقات کی تصدیق کی ہے ان سب کا یہی حال ہے۔ تو انسانی (انزہی) حیات، جذب کشش، نشو و

ارتقا، اور ایسے ہی دوسرے امور کی تصدیق ہم نے اس بنا پر نہیں کی ہے کہ ہم انکی حقیقتوں کو پوری طرح

سمجھ چکے ہیں، بلکہ اس بنا پر کی ہے کہ ہم نے جن مختلف قسم کے مخصوص آثار کا مشاہدہ کیا ہے ان کی توضیح

و تفسیل کے لئے ہمارے نزدیک ان امور کا موجود ہونا ضروری ہے، اور لواہر اشیاء کے باطنی نظام کے تعلق

و نظریات ہم نے قائم کئے ہیں وہ ان امور کے منجمد ہونے کا انکشاف کرتے ہیں۔ پس اسلام میں مفردات

انہوں نے کامیاب کرتا ہے۔ ان کی تصدیق کے لئے بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہماری عقل ان کی تصدیق کو نہ ہی طرح سمجھ لے اور ان کا اعطاف کرنے لگو اس کے لئے صرف آنا سمجھ لینا کافی ہے کہ کائنات اور انسان کے متعلق جو نظریہ اسلام نے قائم کیا ہے۔ وہ خلقت عقل نہیں ہے، اس کا معنی ہونا اغلب ہے اور وہ ان پانچوں امور کے وجود کا متقاضی ہے جو اسلام نے ایمانیات کی طور پر پیش کئے ہیں۔

اسلام کا نظریہ ہے کہ (۱) کائنات کا نظم ایک قادر مطلق ہستی کا قائم کیا ہوا ہے اور وہی اس کو چلا رہی ہے۔ (۲) اس قادر مطلق ہستی کے تحت بے شمار دوسری ہستیاں ہیں جو اس کے احکام کے مطابق اس وسیع کائنات کی تدبیر کر رہی ہیں۔

(۳) انسان کے وجود میں اس کے خالق نے خیر اور شر دونوں کے میلانات رکھے ہیں۔ وہ اپنی ہونے والی تمام اچھلی اور اچھل دونوں کا اس کے اندر اجتماع ہے غلط اور صحیح دونوں طرح کے راستوں پر وہ چل سکتا ہے ان تضاد قوتوں اور متخالف میلانات میں سے جس کا غلبہ ہوتا ہے اسی کی پیروی انسان کرنے لگتا ہے۔ اس خالص خیر و شر میں خیر کی قوتوں کو مدد پہنچانے اور انسان کو بیداری راہ دکھانے کے لئے اس کا خالق خود بنی نور انسان ہی میں سے ایک بہتر آدمی کو انتخاب کرتا ہے اور اس کو علم معین عطا کر کے لوگوں کی ہدایت پر مامور کر دیتا ہے۔ انسان کوئی غیر ذمہ دار اور غیر مسئول ہستی نہیں ہے۔ وہ اپنے تمام اختیاری اعمال کے لئے اپنے خالق کے سامنے جواب دہ ہے۔ ایک دن اس کو ذرہ ذرہ کا حساب دیا جائے گا۔ اور اپنے اعمال کے اچھے برے نتائج دیکھنے ہوں گے۔

یہ نظریہ خدا، ملائکہ و وحی و رسالت اور یوم آخر پانچوں امور کے وجود کا متقاضی ہے۔ اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو عقلاً محال ہو۔ نہ اس کی کسی چیز کو وہیات و خفیات سے تعبیر کیا جاسکتا ہے بلکہ اس کے ہم اس پر جس قدر زیادہ طور کرتے ہیں اسی قدر اس کی تصدیق کی جانب ہمارے ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ خدا کی حقیقت خواہ ہماری نگاہ میں نہ آئے، مگر اس کا وجود تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں ہے ایک

یسی ضرورت ہے جس کے بغیر کائنات کا سما کسی طرح مل نہیں جوتا۔ ملائح کے وجود کی کیفیت ہم متعین نہیں کرتے۔
 عمان کے فوس وجود میں ملک کی گنجائش نہیں ہے۔ تمام اہل علم و حکمت نے ان کی مہتی کو کسی نہ کسی طور پر
 تسلیم کیا ہے۔ اگرچہ وہ ان کو اس نام سے یاد نہیں کرتے جس سے قرآن نہیں مہوم کوتاہ ہے۔ قیامت کا
 آنا اور ایک نہ ایک دن دنیا کے نظام کا دہرہ برہم ہو جانا عقلی قیاسات کی رو سے اغلب محو قریب ترین
 ہے البتہ انسان کا اپنے خدا کے آگے جواب دہ ہونا اور اپنے اعمال کے لئے مستوجب جزا و سزا ہونا کسی
 قطعی دلیل سے ثابت نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ عقل سلیم اس حد تک تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ انسان کی موت اور
 موت کے بعد کی حالت کے مطابق جتنے نظریے قائم کئے گئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ
 بہتر ترجیح خیر اور اقرب الی القیاس نظریہ وہی ہے جو اسلام نے قائم کیا ہے۔ رل و وحی اور رسالت کا مسئلہ
 قویہ ظاہر ہے کہ اس کا کوئی سائنٹفک ثبوت نہیں پیش کیا جاسکتا مگر جن کتابوں کو وحی الہی کی حیثیت سے پیش کیا
 گیا ہے اور جن لوگوں کو خدا کا رسول کہا گیا ہے ان کے معانی اور ان کی سیرتوں کے مطالعہ سے ہم
 اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ فروع انسانی کے انکار و اعمال پر ان کے برابر گہرے وسیع پائیدار اور مفید اثرات
 کسی کتاب اور کسی رہنمائے نہیں ڈالے۔ یہ بات اس امر کا یقین کرنے کے لئے کافی ہے کہ ان میں کوئی
 غیر معمولی بات ضرور تھی جو نہ انہائی تصنیفات کو نصیب ہے۔ اور نہ معمولی انسانی لیدروں کو۔

اس بیان سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے ایمانیات عقل کے خلاف نہیں ہیں عقل
 کے پاس ان کی تخریب کے لئے کسی قسم کا مواد نہیں ہے۔ ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عقلی اور
 عقلی ارتقاء کے کسی مرتبہ پر پہنچ کر انسان ان کو رد کر دینے پر مجبور ہو جائے۔ بلکہ اس کے برعکس عقل ان
 کی اہلیت کا حکم لگاتی ہے۔ رل ایمان اور تصدیق کا معاملہ تو اس کا تعلق عقل سے نہیں ہے اور جدا
 اور غیر سے ہے۔ ہم جتنے جودات و درغیات کو مانتے ہیں، ان سب کی تصدیق و عمل کرنے و جان پر
 جہنی ہوتی ہے، اگر کسی مرغیب کو ہم نہ ماننا چاہیں، یا ہمارا دل اس پر نہ ٹھٹھا ہو، تو کسی عقلی دلیل سے

ہم کو اس کی تصدیق پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر اتھیر کے وجود پر بحثنے دلائل قائم کئے گئے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو حتمی طور پر اس کو ثابت کر دیتا ہو، اور اس کی صحت میں شک کی گنجائش نہ چھوڑتا ہو۔ انہیں دلائل کو دیکھ کر بعض اہل حکمت اس پر ایمان لے آتے ہیں، اور انہیں بعض دوسرے حکماء کا کافی کچھ ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پس تصدیق و ایمان کا انحصار دراصل ضمیر کے اطمینان اور وجدان کی گواہی پر ہے البتہ عقل کا اس میں اتنا دخل ضرور ہے کہ جن کی تصدیق عقل کے خلاف ہوتی ہے ان کے بارے میں وجدان اور عقل کے درمیان کشمکش رہا ہوتی ہے اور ایمان ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور جن کی تصدیق قیاس عقل کے خلاف نہیں ہوتی، یا جن کی تصدیق میں عقل بھی ایک حد تک مددگار ہوتی ہے، ان کے بارے میں ضمیر کا اطمینان زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے۔

ثانیاً طبیعات میں سے بیشتر امور ایسے ہیں جن کی حیثیت محض علمی ہے یعنی ان سے ہماری علمی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثلاً جو اہر فردہ (Atoms) برقی پارے (Electrons) اتھیر (Ether) میوٹی، صورت مطلقہ، مادہ، فطرت وقانون فطرت، قانون علت و معلول اور ایسے ہی میوٹی علمی سمات یا مفرد صفات کہ ان کے ماننے یا نہ ماننے کا ہماری زندگی کے معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لیکن اسلام نے جن امور غیب پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے وہ ایسے نہیں ہیں جن کی حیثیت محض علمی ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری اخلاقی اور علمی زندگی سے ان کا گہرا تعلق ہے ان کی تصدیق نہ کرنا اصل اصول قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ وہ محض علمی صداقتیں ہی نہیں ہیں، بلکہ ان کا صحیح علم اور ان پر کامل ایمان ہمارے نفسانی اوصاف و خصائل ہمارے شخصی اعمال اور اجتماعی معاملات پر شدت کے ساتھ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا مفصلی بیان آگے آئے گا۔

ثالثاً اسلام کے نظام تہذیب کو مختلف عقلی اور علمی مراتب رکھنے والی وسیع انسانی آبادیوں کی زندگی کے نفسی اور جزئی سے جزئی شعبوں تک میں اپنی حکومت قائم کرنے اور اپنی معرفت مضبوط

رکنے کے لئے جس قوت کی ضرورت ہے وہ صرف الہی ایمانیات سے حاصل ہو سکتی ہے جن کی تصدیق کا
 اسلام نے مطالبہ کیا ہے۔ یقین کہ ایک سمجھ و بصیرت، قاہر و غالب اور رؤف و رحیم خدا ہمارے اوپر کرا
 ہے۔ اس کے پیشا رنگ ہر جگہ ہر آن موجود ہیں پنیر اسی کا بھیجا ہوا ہے۔ جو احکام اس نے بنکوائے ہیں۔
 اس نے خود نہیں مقررے ہیں۔ بلکہ سب خدا کی طرف سے ہیں اور اپنی اطاعت یا سرکشی کا اچھا
 یا بُرا نتیجہ ہم کو ضرور دیکھنا پڑے گا۔ اپنے اندر وہ زبردست اور ہمہ گیر طاقت رکھتا ہے جو اس کے سوا کسی اور
 ذریعے سے حاصل نہیں کی جاسکتی۔ تاوی حقائق صرف جسم کو جکڑ سکتی ہیں۔ تربیت اور تعلیم کے اخلاقی اثرات
 انسانی سوسائٹی کے صرف اعلیٰ طبقوں تک پہنچ سکتے ہیں، قانون صرف وہاں کام کر سکتا ہے جہاں اس کے
 کارندوں کی تیغ ہو، مگر یہ وہ قوت ہے جو دل اور روح پر قبضہ کرتی ہے، عوام اور خواص، جاہل اور
 عالم دانشمند اور بے دانش سبھی کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ جگل کی تنہا میوں اور رات کی تائیکو
 حکم میں اپنا کام کرتی ہے، جہاں گنہگاروں سے روکنے والا، اس پر طاقت کرنے والا حتیٰ کہ اس کو دیکھنے
 والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ وہاں خدا کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین، پنیر کی دی ہوئی تعلیم کے برحق ہونا
 یقین، قیامت کی باز پرس کا یقین، وہ کام کرتا ہے جو نہ کوئی پولیس کا سپاہی کر سکتا ہے، نہ عدالت کا
 مالک نہ پروفیسر کی تعلیم۔ پھر جس طرح اس یقین نے سمورہ ارضی پر پھیلے ہوئے جیسا مختلف و متنوع دان فی
 فضا صر کو جمع کیا، ان کو ملا کر ایک قوم بنایا، ان کے خیمات، اعمال اور اطوار میں غایت درجہ کی یکجہتی
 پیدا کی، ان کے اندر اختلاف طرّف و احوال کے باوجود ایک تہذیب پھیلائی، اور ان میں ایک اعلیٰ
 مقصد کے لئے فداکاری کی دلیہانہ روح پھونکی اس کی مثال کہیں دھونڈے نہیں مل سکتی (باقی)

یورپ کی تباہی کے اسباب

از
جناب ذوق شاہ مساب

وَقَدْ عَلَيْنَهُم نَبَا الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فَأَسْلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ
فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۝ وَلَوْ تَشَاءُ
لَنَرْفَعَنَّهُ بِمَادَ لِكِنِّهِ أَخْلَدَ إِلَى
الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ
كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحِبَّلَ عَلَيْهِ
يَلْمِثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْمِثْ ذَلِكَ
مَثَلُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأَفْضُصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
سَاءَ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَذَّبُوا
بِآيَاتِنَا ۚ وَأَنفُسُهُمْ كَالْوَ
يَظِلُّونَ ۚ مَنْ يَمْدِدْ إِلَهُ
فَهُوَ الْمُتَدَيِّ ۚ وَمَنْ يُضِلِلْ

”اور ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا دو کہ تم نے اس کی
اپنی نشانیاں دین پھر وہ ان سے غل گیا، پھر شیطان کے
پیچھے لگ گیا، سودہ مگراہوں میں سے ہو گیا اور اگر ہم چاہتے تو
اس کو ان نشانوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے مگر وہ تو بڑی
کا ہو گیا ایسی دنیا کی جانب ٹوٹ پڑا، اور اپنی خواہش میں
پیر دی کرنے لگا تو اس کی حالت کتنے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اس
بوجھ لاوے تب بھی زبان لٹکا دے اور ہانپنے لگے اور
بھڑکے جب بھی زبان لٹکا دے (اور ہانپنے لگے) یہی حالت
اس قوم کی ہے جس نے ہماری نشانوں کو جھٹلایا، انہیں اس
نہیں سنا ورنہ کہ وہ کچھ غور و فکر کریں، اس قوم کی حالت
بڑی ہے جو ہماری نشانوں کو جھٹلاتی ہے اور اپنی اس طرح
سے وہ لوگ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جس کو اللہ
ہدایت کرے وہی ہدایت پاتا ہے اور جسے وہ گمراہ

پھر اس کے ادا ہونے پر لوگ اس بات پر ایمان لادیں گے جسے اللہ مگر ادا کرے اسے کوئی راہ راست نہیں لاسکتا۔ ایسوں کو جو جان کی سرکشی کے وہ مگر اہی میں بچنا اور سرگردان چھوڑ دیتا ہے :-

تمدن جدید کی اس ہوش اور ادینے والی روشنی میں تہذیب و شائستگی کے طول و پل و دور کی اس بلند آہنگی میں سائنس اور محنت کے اس نظرب دہریہ امن و امان کا پیچھے ہو کر رہنے والی اس بیویں صدی میں یورپ کی سڑکوں والی خوشنواں اور خوشحال جگہ کیسے وقوع میں آگئی اور خوشنواں میں اپنی نظیر آپ ہی ہے اور جس کے تباہ کن اثرات سے ساری دنیا پیچھے رہی ہے ہندوستان کی گئی۔ خشکی پر موت برساتی گئی خدا کی پیدا کردہ پاک صاف حیات بخش حیات پر دروازہ سے بھائی گئی۔ آب و درختوں نے پھلیوں تک کو چین لینے دیا، توپوں اور ہوائی جہازوں نے چاند پر نڈ اور کیڑوں کو زون تک کو آرام نہ کرنے دیا۔ کمزور عورتیں اور معصوم بچے تباہ ہو گئے۔ بے محافہ انسان کثیر تعداد میں فنا کی وادی میں ڈھکیل دیے گئے اندھوں لوگوں لنگڑوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا گیا۔ پبلک کار و پیدہ کائے امور منفعیت فائدہ میں صرف ہونے کے کروڑوں نہیں بلکہ اربوں کی تعداد میں گئی بارودیں بھینک دیا گیا از ہر ملی گیس میں اڑا دیا گیا۔ اٹلی کی زمین کو دیران کیا گیا۔ دنیا کو فطرت و فساد و مصیبت زدہ بنا دیا گیا۔ یہ سب کچھ آخر کیوں ہوا اور تہذیب و شائستگی کا نام پر جدید اور افول کے معنی کا یہ لباس کس اٹل ضرورت کی بنا پر پہنا یا گیا ہے پھر یہ ان جنگ کی رست ناک خونریزیوں کے ختم ہوتے ہی دنیا میں بیچاروں طرف اقتصادی اور تجارتی جنگ کی گرم بازاری کیوں شروع ہو گئی اور دنیا کو چین لینے اور چین سے بچنے کا موقع کیوں اب تک نہ مل سکا ہے سب سے زیادہ حیرت انگیز بات جو قابل استفسار ہے یہ ہے کہ مغربی دنیا نے اس جنگ سے اب تک کتنا حق کوئی مفید سبق کیوں نہ حاصل کیا اور چھپے چھپے ایک دوسری جنگ کی تیاریاں کیوں مل میں آ رہی ہیں جو پہلی جنگ سے بھی بہت زیادہ خوشنواں اور بیباک ثابت ہونے کی ترہی دے رہی ہے ۔

یہ سچ ہے کہ دنیا میں پہلے ہی ہو چکی ہیں۔ لوٹ مار اور کشت و خون کی نوبت پہلے ہی بار بار آچکی ہے، زمین کے حدود و حصوں کے ماحولی ہمارے پہلے ہی آپس میں سرخراپکے ہیں۔ ہمارے یورپ کے باشندو! اور اسے یورپ کے باشندے ہونے پر فخر کرنے والو! وہ مذلتاً ترقی یافتہ تھے جس ترقی یافتہ کہ تم اپنے زمانہ کو قور دیتے ہو وہ لوگ تو تمہارے نزدیک وحشی یا نیم وحشی تھے۔ ان کا ہڈ تو تمہاری نگاہ میں بہت گرا ہوا تھا تم اپنے نزدیک اعلیٰ درجہ کا تعلیم یافتہ اعلیٰ درجہ کا ترقی یافتہ، اعلیٰ درجہ کا عزت پسند آزادی کا عاشق، امن و آمان کا دلدادہ، نصف مزاج، انصاف پرور، مساوات کا حامی، جمہور پر شیدا، اور خون ناحق کا دشمن سمجھے ہو تم کیوں جنگ کے دشمن نہ بن گئے؟ ان کے اپنے سانس کے بل بوتے پر اپنے سائنٹفک کی مدد سے جن کو تم نے قبول خود خلق کی نفع رسانی کے لئے ایجاد کیا تھا، انہ خون کی وہ ندیاں بہائیں جن میں دیکھ کر تیار گزشتہ کے خونیں اور اق زرد پڑ گئے، تمہیں تو اپنی اعلیٰ ترقی و پروہ ناز ہے کہ تم اپنے لئے مذہب کی ضرورت ہی کو تسلیم نہیں کرتے خدا کی مہنمائی ہی کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ خدا کے وجود تک کے شکر ہو۔ یا کم از کم ذات باری کی ہر سچی متعلق شک و شبہ میں گرفتار ہو نہ سکتے۔ نزدیک مذہب ایک ڈھکوسلہ ہے، خطا ہے تو ہم پرستی ہے، صرف نیم وحشی اقوام کو ڈرا دھمکا کر سہوہ لکے کا ایک بہانہ ہے۔ تم اپنی ہستی کو اس درجہ ہتر گئے ہو کہ مذہب کی ضرورت سے تمہیں اپنے کو مستغنی قرا دے رکھا ہے۔ مذہب اور صحیح مفہول میں روحانیت سے تم کو نفرت ہے، اور باوجود ان قتل پرور چیز سے بے تعلقی کے تم اپنے کو عقلمند سمجھتے ہو تم یہ بھی نہیں جانتے کہ قتل ایک روحانی چیز ہے، جہانیت اور دینیت سے اسے کوئی سروکار نہیں۔ ایک مٹی کی صورت بناؤ، اینٹ چوٹے پتھر کا ایک بت تیار کرو، یہ نولاد کا ایک مسٹر بنا کر کھڑا کرو اور کل پر اسے لگا کر اسے متحرک کر دو۔ بقی قوت اور مشینوں کے ذریعے اسے پیروں سے کام لینا شروع کر دو مگر انوفونی پر اس کے پیٹ میں لگا کر اسے ہوتے ہوئے اس کے شاہی بھی کسی نہ کسی حد تک بنا دو۔ یہ سب کچھ تم کو گزرو گے۔ گلاس میں قتل انسانی کسی طرح نہ پیدا

تہا را سائیں اور تہا ری ترقیاں اور تہا را تمدن تو آجکل اچھے خاصے انسانوں کو بے عقل مگر اوقات کی پابند
ورڈ سپلین کی باندھنیں بنا رہے جم ہیلا ایک مشین کو مائل مانع انسان کیا بنا سکو گے۔

عقل کے حکم سے تو آج تک ہمیں سادہ ہی نہیں پڑا۔ یہ سچ ہے کہ ان بے حس مگر با حرکت شیمنوں کے بنانے میں
ہمیں کسی قدر عقل ضرور خرچ کرنی پڑتی ہے اور نہ صرف وہ تھوڑی سی عقل جو تم دیکھتے ہو بلکہ تہا را اس دنیا میں

زندہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ تم میں بھی روح ہے اور تم ملاوہ اس جسم خاکی کے روح بھی رکھتے ہو،
گماں روح کی موت سے تہا ری بے اتفاقی اور اس کے متعلق تہا را جہل اور ان کی اہل فدا سے تہا را آگ

معدوم رکھنا تہا ری عقل کی موجودہ خرابیوں کا باعث ہے گو تم تسلیم نہ کرو مگر علامت کو بھی روح سے ایک قفل ہے
اگرچہ وہ قفل نہایت ضعیف و محدود ہے۔ تم کو روح سے بس اتنا ہی واسطہ ہے کہ وہ تہا رے جسم کو زندہ

رکھتی ہے۔ روح کی طرف سے تہا ری بے اعتنائی کے یہی معنی ہیں کہ روح میں عالم ارواح سے متعلق جو
کمالات پیدا کرنے کی صلاحیت ہے ان سے تم بالکل اجنبی ہو۔ مگر جیسا روح کے وہ افعال ہیں جو عالم

عقل سے متعلق ہیں وہاں اس کا ایک قفل یہ بھی ہے کہ وہ کچھ عرصہ تک تہا رے جسم منصری کو اس دنیا میں
زندہ رکھتی ہے بس روح کے اسی ایک قفل سے ہمیں عملی تعلق ہے خواہ تم اس تعلق کو خیال میں نہ لاؤ اور

اس کا اعتراف نہ کرو، اور اس معنی میں باوجود نہ جاننے اور نہ ماننے کے روح سے تہا را ایک محدود تعلق ہے
بس قدر روح سے تہا را تعلق محدود ہے اسی قدر تہا ری عقل کا قفل بھی محدود ہے۔ اور جس قدر تم

اپنی عقل کے قفل کو محدود کرتے جاتے ہو اسی قدر تہا ری عقل سکڑتی جاتی ہے۔ سائنس اور آرٹس میں
جو ترقیاں تم کو رہے ہو وہ عقل کی محدودیت ہی کا نتیجہ ہیں اور فوق المادہ اور مابعد الطبیعی امور میں

تہا ری نگاہ کام نہیں دیتی وہ بھی تہا ری عقل کی محدودیت کا نتیجہ ہے پھلی بات کا سمجھ لینا آسان ہے
مگر کھن ہے کہ پھلی بات کے کھننے میں مینی یہ کھننے میں کچھ اشکال پیش آئیں کہ عقل کی محدودیت کا نتیجہ

سائنس اور آرٹس کی ترقی کو کون کون رکھتی ہے۔ اس لئے یہ بات ذرا مزید تفصیل کی محتاج ہے۔

حاکم اردن کے مقابل میں عالم اجسام یا عالم مادہ کی نسبت نہایت تنگ و تاریک اور نہایت درجہ محدود ہے۔ تم نے اپنے میدان عمل کو روایت کی چار دیواری میں محدود کر رکھا ہے اور ظاہر ہے کہ محدود احاطہ میں محدود وقت خوب کام دیتی ہے۔ ایک معمولی چراغ کو اور رات کے وقت اسے ایک وسیع اور بکھلے ہوئے میدان میں رکھ دو اس کی روشنی اس میدان میں بالکل کام نہ لگے گی۔ وہ چراغ شب تاریک میں ملے میدان میں صرف ایک بجھنوں کی طرح چمکے گا جو باوجود خود روشن ہونے کے میدان کو روشن نہ کر سکے گا۔ مگر چراغ کو لاکر کسی چھوٹی سے بند کو ٹھٹھری میں رکھ دو۔ ساری کو ٹھٹھری روشن ہو جائے گی۔ میدانوں میں میٹھا بجھنوں شب تاریک میں چمکنے پھرتے ہیں۔ مگر تاریکی شب کو دور نہیں کر سکتی لیکن ایک بجھنوں بے گونہ گونے کو روشن کر دیتا ہے۔

اے ترقی حید کے منوالو! تمہاری عقل کے بجھنوں عالم ارواح کی فضائے بسیط میں کام نہیں لیتے مگر روایت کے بے گونے کے گھونسلے کو روشن کر دیتے ہیں۔ ہمارے یسپ کی روشنی اعلیٰ تر مناظر کی سیر میں مصروف ہے۔ وہ بے گونے کو بھی باہر سے دکھلا رہی ہے اور اس کے طول و عرض کو بھی بتلا رہی ہے۔ مگر گھونسلے کے اندر جاتا نہیں جانتی۔ اب تم سمجھ گئے ہو گے کہ اگر باب روحانیات نے اگر جو انی جہاز ایجاد نہیں کئے اور جدید آلاتِ طاقت کے ذریعہ خلقِ اللہ پر موت کی دیہواں دہار بارش نہیں کی تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ عقل و فہم و ادراک میں وہ حضرات تم سے بہت زیادہ بڑے ہوئے نہیں ہیں۔ اور نہ یہ لازم آتا ہے کہ تمہاری محدود و کمزور اور ناقص عقل تم لوگوں کی جمیع رہنمائی کر رہی ہے۔

تمہارا فہم ناقص جس ترقی پر ناز کر رہا ہے اور تمہارے کوتاہ اندیش مشرقی متعلم جس ترقی کی عقل اور تارنا اپنا صنوع سمجھتے ہیں، اگر انصاف سے دیکھا جائے تو وہ ترقی بنی نوع انسان کے لئے مسجبتِ خیر ثابت ہو رہی ہے۔

تمہارے تمدن نے مشکلات زندگی کو برہاد یا کششِ مہتی کو سخت کر دیا جن نافع البقا کو بہت زیادہ

نہ بنادیا تھا رہے مالک میں ایک دن اتہا درجہ کا نول اتہا درجہ کی خود غرضی کے ساتھ اور اتہا درجہ کی دشمنانہ قوت اتہا درجہ کی رعوت و خود پرستی کے ساتھ اپنے قلب کے نشہ میں سرشار ہے، تو اس کے ساتھ ہی الجھاسی کے سایہ میں دوسری طرف اتہا درجہ کا افلاس اتہا درجہ کی مصیبت بے بسی اور کس پرسی کی مصفاہی میں مبتلا ہو کر پہلے حسرت و فنا کے ساتھ دولت کا منہ چھتا ہے، پھر ابوس ہوتا ہے، پھر مہر ہو کر نہایت خوفناک بغاوت پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ تھا سہ و وہ تھم جینے پڑتے ہیں، نہ تھا سہ نفس اور مزدوری پیشہ لوگ صبر و قناعت کی دولت سے متمتع ہو سکتے ہیں، معیار زندگی نئے بلادہ اور مہا ضرورت اس قدر بڑھا دیا ہے، ضرورت زندگی میں اس درجہ لایمنی اضافہ کر دیا ہے، فضول خرچیوں کو اپنی کوتاہ نظری سے ویرانات زندگی میں شامل کر لیا ہے کہ اب امرار کے لئے اپنی دولت کا ہر قرار رکھنا اور فرا کے لئے اپنی ہستی کا قائم رکھنا دشوار ہو گیا ہے، بمعنوعات میں زیادتی ہے مگر تجارتی انحطاط۔ بازاروں میں مال کی کثرت ہے مگر خریداروں کی قلت۔ تم اپنے اوں ہی پر اپنے غلط اصولوں پر قائم رہ کر نئی نئی تجویزیں سوچتے ہو، نئے نئے اعلانات شائع کرتے ہو، اپنی رعایا کو مطمئن کرنے کے لئے نئے نئے وعدے کرتے ہو، کچھ کیبتوں میں اپنی مصلحتوں کی بنا پر کٹر بیعت کرتے رہتے ہو، چند وقتی عارضی اور سطحی نتائج پر اپنے دل کو فضل نسلی دے بیٹے ہو، مگر واقعات کی دنیا میں کوئی تسلی بخش اور اطمینان پیدا کرنے والی تبدیلی نہیں واقع ہوتی۔

ہمسایہ مالک کے باہمی مناقشات رنگ حسد اور کینہ کی آغ میں مگرم ہو کر عداوت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اور تھا رہے آپس کے جاوید مقابلوں اور جائز و ناجائز مسابقت باہمی نے جنہیں اور ساری دنیا کو اور بھی زیادہ بے چین کر رکھا ہے۔ تم میں سے ہر قوم اپنی ہمسایہ قوموں کے ساتھ دنیا کی تمام دیگر اقوام کو اپنے مقابلیں ذلیل سمجھتی ہے جس کی وجہ سے اس دنیا میں عام انجوت انسانیت کا پیدا ہونا ناممکن ہو گیا ہے۔ باوجود تقریروں اور تحریروں کے میدان میں عزت اور آزادی کا ہنس

ادھنچا جٹا بلند کرنے کے تمہیں کانے گورے میں امتیاز کے مرض ہی سے ابھی تک نجات حاصل نہیں ہوئی۔
 ہم قوم اور غیر قوم، ہوم (Home) اور فارن (Foreign) اپنے اوپر اپنے کی
 نرقی تمہیں متفرق و متشکے ہوئے ہے جس طرح اپنے علم اور سائنس کی قوت سے نئے گزشتہ جنگ پر پ کو
 ہونخواستی اور ہیبت میں جنگ ہائے گزشتہ سے بڑھا دیا اسی طرح اسی علم اور سائنس کی بڑھتی ہوئی قوت
 اپنی بدولت تمہارے مالک میں جو انجم کی نوعیت و روز افزونی کی بھی قوتوں مابلی میں نظیر نہیں ملتی۔
 سائنٹفک آلات سے چوریاں ہوتی ہیں۔ سائنٹفک ایجادات سے قتل شکنیاں مل میں آتی ہیں۔ ادویہ جدیدہ سے
 مسروق بیہوش کئے جاتے ہیں۔ موٹر پر کار ہو کر ڈکے ڈکے جاتے ہیں۔ دو قندوں کے محصور بچے چوری ہو جاتے
 ہیں۔ اور سارے ڈالے جاتے ہیں اور مجرموں کے گرفتار کرنے میں پولس کام نہیتی ہے انصاف کو قتلے اتنا محول
 کر دیا ہے کہ فر بار اسے خریدنے سے عاجز ہیں۔

تمہارے اس حیا سوز اور اخلاق شکن تمدن میں عورتوں کے مسئلہ نے اس درجہ نزاکت اختیار کر لی
 ہے کہ تم خود بھی چکریں آ رہے ہو۔ انوائی بے باکیاں اور سینہ زوریاں تمہاری زندگی کو تلخ کر رہی ہیں۔ تمہاری
 خانہ داری کو ہمارا کر رہی ہیں تمہاری اولاد کی پرورش اور تربیت میں مشکلات پیدا کر رہی ہیں، اور تمہارے
 سوسائٹی کے شیلڈ کو درہم و درہم کر رہی ہیں۔ نیم بیگنی فیشن میں داخل ہوتی جاتی ہے جسے بیک ٹیمپر
 (Back to nature) یعنی "راجت بہ فطرت" سے تعبیر کرتے ہو۔ باوجود اس بڑھتی ہوئی
 پرہیزی اور اس قلیل لباس کے ورزی کا بل اور پینٹ پودر، اپ ایک (اور)

اس طرح کی دیگر چیزوں کے اخراجات شوہروں کے دیولے نخل سے ہیں۔ بخل سے بیزاری و طلاوت
 کی محرم بازاری خرید ہواں قوالہ و مسائل کی راہ میں روڑے اٹھانے کی جہاد پر کوششیں ثابت کرتی ہیں۔
 کی تمام میں اپنی فروع انسان کی وہ وقت نہیں جو وقت کشینوں کو حاصل ہے جن کے نزدیک شینوں
 کا کام و بچنے کے لئے کافی ہیں ان کے نزدیک دروہ کی تحلیف میں کسی کا قبلا ہونا شقت کا حامل ہے۔

نروائی کی پچیدگیوں نے فافوس ہے کہ جدید یورپ کے معیار شرافت کو بدل ڈالا۔

تیسے ایک صدمہ تک اپنے گناہ و دوسروں کو اس مداخلت میں رکھا کہ تہہ از تہہ حکومت نائل جمہوریت ہے حالانکہ فرار وائی کا لطف عیناً قائم میں کی کسی نہ کسی اعتبار سے جماعت غالب ہی کے حصے میں آتا ہے اس کا جو لازمی نتیجہ ہوتا تھا وہ ہوا یہاں تک کہ تم کو بھی اعتراض کرنا پڑا کہ جمہوریت نام کام ہی تہہ ہی آنکھوں کے سامنے ڈکٹیشن شپ کے نام سے اب پھر شخصی حکومت جمہوریت کی جگہ لے رہی ہے بیچارہ ہندوستان اٹلس ہندوستان عقل سلیم سے موزا ہندوستان یورپ کا پیغورہ کھانے والا موجودہ ہندوستان اب جیکو دنیا نے جمہوریت کے خلاف فیصلہ سنا دیا جمہوریت کی طلب تنہا میں ہندوئی آپس کھینچ رہا ہے۔

سٹی ٹیمپل لندن کے ڈاکٹر ایت۔ ٹی رنارو وڈ (Dr. F. T. Norwood) جو

دنیا کی سیاست میں مصروف ہیں آج کل ہندوستان آئے ہوئے ہیں۔ حال میں انہوں نے ریاست ٹانخور کے صدر مقام ٹراوینڈورم میں ایک تقریر کی جس کے چند اقتباسات ذیل میں درج کئے جاتے ہیں یہ تقریر ۱۹ نومبر ۱۹۳۱ء کے ٹائمس آف انڈیا میں شائع ہو چکی ہے۔

دنیا میں آج کل جو تباہی رونما ہے وہ ان تمام تباہیوں سے مختلف ہے جو اس سے قبل دنیا میں پیش آچکی ہیں ماری دنیا آج کل جس تباہی میں مبتلا ہے اس کا باعث نہ تو افلاس ہے نہ کمزوری بلکہ اس کا باعث انتہائی تول اور انتہائی قوت ہے۔ زیادہ قبل کے لوگوں پر سیلاب اور تھلکی بدولت تباہیاں نازل ہوئیں مگر ان تباہیوں میں ان لوگوں پر حد شدت مصیبتیں نہیں ٹوئیں جو آج لوگوں پر ٹوٹ رہی ہیں۔ پہلے انسان کو سائیں کچھ اتنی کمال دست رس حاصل نہ ہوئی تھی جتنی کہ اب اسے حاصل ہے یہی اس سے قتل معصومات کی تیاری اور غزائی کی قوت میں انسان کو وہ کمال حاصل ہوا تھا جو کہ آج کل اسے حاصل ہے۔ مگر باوجود

ان تمام باتوں کے دنیا میں شدید مصیبت میں توجہ منطابے ایسی پہلے کبھی متباد نہ ہوئی تھی اس کا سبب یہ ہے کہ اشیاء کی پیداوار میں زیادہ اور ان کا تباہی میں کم ہے۔
 لوگوں نے روپیہ کو بہت زیادہ عزیز رکھنا شروع کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ غریبوں کو سائین کے دوٹی پہنے تک کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ افریقہ میں کپڑے تو نئے بیکر مہارت تک خشک مانی کی وجہ سے دیسی آبادیاں شدید اور دردناک افلاس میں مبتلا ہیں۔
 مگر اسی ملک میں گبرنی کی میرے کلاںیں تول میں آجکل اس قدر بڑھ رہی ہیں کہ پہلے کبھی ایسی حالت نصیب نہیں ہوئی جو کیفیت کہ میرے کی افریقہ میں ہے وہی کیفیت چار کی دوسرے ملک میں اور فوگھات کی تیسرے ملک میں ہے دراصل ایک فریادیں بھجیوں طور پر افلاس اور شدید اندیشہ مبتلا ہیں۔

”جبکہ کہ انسان قوانین فطرت کی مخالفت کرتا رہے گا موجودہ مصیبتوں کا خاتمہ نہ ہوگا۔ یورپ کی جنگ عظیم مصائب دنیا کے متعلق پہلی انسانی کا ایک نہایت سبب منظر ہو گئی۔ اس جنگ کو ختم ہونے پر پندرہ سال گزر چکے ہیں مگر آج بھی شہنشاہ اس کا شہداء مرنے والے ہیں کہ اب بھی ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ایسا وحشیانہ برتاؤ کر رہا ہے کہ اس کے مقابل میں جنگ کے رہنے والے وحشیوں کے قوانین اخلاق زیادہ ترقی یافتہ و احترام معلوم ہوتے ہیں بعض اقوام کا بھی باہمی برتاؤ آجکل بالکل وحشیانہ ہے۔ روس نے ایک جدید اقتصادی تعلیم کی بنیاد ڈالی مگر تمام دنیا کی جڑوں کو لاڈالا جیسی کو بالکل ہتھیانہ اس کی فوجی قوت کو نسبت دناؤ دکر دیا گیا ہے۔ مگر باوجود اس کے گذشتہ چودہ سال سے یورپ کی ترقی پوری ہو چکی ہے کہ جیسی کہ اوپر بھی زیادہ پامال کیا جائے۔ اور اب یہ چودہ سال ہے کہ اس کے جواب میں اس ملک میں بھی ایک زبردست خوشحالی برپا ہو رہی ہے

چلنے بیچنے تک کے گئے ہوئے ہونے کے، نیز لوہے کے کھجور جگہ و عظم نے تمام دنیا کو ہکا
ڈال دیا اور منہمک کر رکھا ہے بہت بڑا نفع حاصل کیا، اس نے دنیا کے جدید پر براہ راست طر
کر دیا اور اقوام عالم کی تفتہ نارا رضی کا جواب اپنی فوجی قوت کے مظاہرے دیا ۔۔۔
”موجودہ مصائب کے وسیع کے لئے دو باتیں نہایت ضروری ہیں۔
”ایک یہ کہ ملک اس کے کمصفت و حق کو دولت کا خادم بنایا جائے، دولت کو
دولت کا خادم بننا چاہئے۔

”دوسرے یہ کہ انسان کو انسان کے ساتھ عدل و رحمہ لی و شفقت و محبت کا برتاؤ کرنا
چاہئے اور اپنے خدا کے سامنے عز و انحرار کے ساتھ دگر اور بیکر چلنا چاہئے۔“

اقبالیات مندرجہ بالا نمونہ ہیں ان خیالات کا جو تم ہی میں کے چند لوگ، تمہارے ہی ملک کے
رہنے والے، تمہاری ہی تعلیم و تربیت میں نشو و نما پائے ہوئے، تمہاری اندرونی حالت سے پوری طرح باخبر
صحیح واقعات سے متاثر اور ان کے نتائج سے خائف ہو کر ظاہر کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، تم خود بھی اپنی
گمراہیوں اور غریبوں سے واقف ہوتے جلتے ہو تمہیں بھی اب نظر آنے لگا ہے کہ تمہارا تمدن نہیں
کس جانب لیجا رہا ہے۔ اپنی ناکامیوں کا تم بارہا تجربہ کر چکے ہو۔ لیگ آف نیشنز کی مجبوریوں اور
بے بسیوں کا بھی تجربہ کیا ہے۔ ڈس آرمانٹ کافرنس کو ناشاد و نامراد چکیاں لیتا
اور دم توڑتا دیکھ رہے ہو۔ اور آنے والی مصیبتوں کے دفع کرنے کی تم اپنے میں کوئی قابل اعتماد قوت
نہیں پاتے۔ باوجود ان تمام باتوں کے تم اب تک اس زبردست مٹی کی جانب مائل نہیں ہوتے جو حقیقتاً تم
پر حکومت کر رہی ہے، جو تمہارے منصوبوں کو الٹ دیا کرتی ہے، جو تمہارے تخیلوں کو غلط ثابت کر دیتی
ہے، اور جو تمہاری فرعونیت کے سر پر تھوڑوں پر تھوڑے برساتی پل جاتی ہے۔

باوجود اس قتل و دوازش کے جبکہ تمہیں بڑا گھنڈہ ہے، تم کائنات پر نظر ڈالتے ہو مگر خالق کائنات

کی جانب تمہاری نظر نہیں جاتی، تاہم قافون کہہ لیتے ہو مگر قافون ساز کو نہیں کہتے، اپنے چاروں طرف نظر لے کر مشاہدہ کرتے ہو مگر قافل کو نہیں دیکھتے، مجازیں ڈھبے ہوئے ہو، حقیقت پر نظر نہیں جاتی، سایہ کے پیچھے دوڑتے ہو، اصل کی جانب رخ نہیں کرتے۔ آیات مندرجہ بالا میں اللہ کی نشانیوں کی تکذیب، اور اخلاقی لاپرواہی اور دلچسپی ہوا ہے اسی جانب اشارہ ہے۔

تمہاری یہ کوتاہ نظری تمہاری تمام کمزوریوں، تمام غرایبوں، تمام ناکامیوں، اور آئندہ آنے والی تمام تباہیوں کا باعث ہے۔ تمہاری تمام غرایبوں کی بڑھتی ہوئی نفسانیت ہے، نفسانیت سے خود غرضی پیدا ہوتی ہے، خود غرضی سے جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، جھگڑوں سے آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور یہ پھوٹ آگے بڑھ کر ایسی ایسی صورتیں اختیار کر لیتی ہے جیسا کہ ۱۹۱۳ء کی خوشنوار اور تمدن سوز جنگ جن تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ اِنْ تَعْدِلُوْا۔ پس تم خواہش نفس کا اتباع نہ کرنا کہ اعتدال سے

(النساء - ۲۰) تمہارے نہ مریض ہو۔

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىَٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (س ۲) خواہش نفسانی کی پیروی نہ کرنا۔ وہ تم کو خدا کے راستے سے (جو کہ صیح اور اعلیٰ راستہ ہے) ہٹا دیگی۔

اَفَرَبَّيْتُمْ مِّنْ اَتَّخَذَ الْهَوَاۥ وَاضْلٰهُ ۚ اللّٰهُ عَلٰی عِلْمٍ وَّحَمٍّ عَلٰی نَفْسِهِ ۚ وَ جَعَلَ عَلٰی بَصَرِہٖ عَشْوَةً ۙ فَخَسَّنٰۤہُ فَاَبْصَرٰ ۚ اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ۔ ”کیا تم نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی جس نے اپنی خواہش نفسانی کو اپنا خدا بنا رکھا ہے اور اس سبب اس کے باوجود اس کے علم رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور اس کی سماعت اور اس کے دل پر مہر لگا دیا ہے۔“

(الباقیہ - ۲) ہے اور اس کی بنیادی پر پردہ ڈال دیا ہے۔ بھلا اللہ تعالیٰ

کے (اس فعل کے) بعد کون سے راستہ پر اسے پس کی تم نصیحت نہیں پکڑتے۔“

اس میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہیں کہ جو لوگ نفس کے غلام ہیں جنہوں نے خواہش نفس کو اپنا

سجداً خمس جہاز پر سفر کر رہا ہے اور وہ جہاز کسی خطرہ میں لکھیا ہے تو سجدہ اور مسافر اپنی ذاتی سلامتی میں دیکھیں گے کہ پورے جہاز کو تباہی سے بچانے کی کوشش میں مصروف ہو جائے۔ جہاز اور جہاز والوں کو طاقت سے بچانے میں وہ شخص صرف اپنی سلامتی و معذور رہا ہے۔ اگر اس جہاز کے بچانے میں مسافر اور دوسرے ہوسے دس دوسرے جہاز ڈوبتے ہیں تو ڈوبیں۔ اسے تو صرف اپنے جہاز کی سلامتی مقصود ہے۔ اس کی یہ خواہش خود غرضی سے مبتلا کیونکر ہو سکتی ہے؟ یہ دوسری بات ہے کہ یہ خود غرضی کسی قدر عقلندی پر مبنی ہے اور ان جاہلوں کی سی خود غرضی نہیں جو کسی خطرہ کو دیکھ کر بکاتے اس کے کسب فکر اس خطرہ کے دفعیہ کی کوشش میں مصروف ہو جائیں نفسی نفسی بچانے لگتے ہیں اور اپنے ذاتی اور شخصی نفع کی لالچ میں محض جہالت سے آپس میں ایک دوسرے کے درپے آزار ہو جاتے ہیں۔ یہ نوع عقلندی پر مبنی ہو یا حاکم پر، اخلاقی اعتبار سے خود غرضی ہمیشہ خود غرضی ہی رہیگی اور ایک ہی نام سے پکارا جائے گی۔ لہذا غلبہ ہے کہ تعلیم یافتہ اور چالاک لوگوں کی خود غرضی دوسروں کے حق میں زیادہ خطرناک اور مفرت رمان ثابت ہو۔

اہل مغرب کی خود غرضی تعلیم یافتہ اور سجدہ دار دنیا داروں کی سی خود غرضی ہے وہاں کے بچے چھوٹے لڑکے رہنے والے اپنے چھوٹے سے لڑکے کو تعزیراً سافائے پہنچانے کی لالچ میں کسی بڑے لڑکے کو مارنے کا لڑکے کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا دیں تو وہ لڑکے قوم پرستی کے مذہب کے تحت میں اپنی اس حقارت کو بالکل جان نہ سمجھیں گے، ہر قوم اپنی سرسبزی کے لئے دوسری قوموں کو ویران کرنے پر ہر وقت آمادہ رہتی ہے۔ ایسی صورت میں دنیا میں امن و آمان کے قیام کا تئیں کیونکر ممکن ہے؟

یورپ بچے خدا کے سامنے سر نہیں جھکا تاگر قوم پرستی کے اس عقیدے کو بت کے آگے سجدہ میں پڑا رہتا ہے۔ وہاں کے بعض سجدہ دار لوگ اس بت کو توڑنا تو نہیں چاہتے مگر قوم کے مختلف تہذیب کی کافر نفس منفعہ کر کے ایک بین الاقوامی مضامنت اور باہمی کھوتہ پیدا کر لینا چاہتے ہیں۔

جس سے یورپ کے امن میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ جاتا ہے۔ مگر ہر قوم پر خود غرضی کا بہت بڑا اثر ہے۔ بڑی طرح منسلک ہے کہ کوئی ممکن العمل سمجھوتہ قائم نہیں ہونے پاتا۔

یورپ کی دیکھا دیکھی بعض مشرقی ممالک میں بھی اس بات کی پرورش شروع ہو چکی ہے اور ان ممالک کے باشندوں نے بھی اپنے جدید استادوں کے فیضانِ محبت اور فیضانِ تعلیم سے اپنے فکری، سیاسی، معاشرتی، اور اقتصادی امور کو قوم پرستی کی تیرہی مینک سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ایران، افغانستان اور ہندوستان میں آج کل ملکی اور غیر ملکی کی جو پیش چہرہ شروع ہوئی ہیں وہ اسی 'خس' ناپاک، منفرد، خود غرضانہ تنگ خیالی پر مبنی، اور اسلامی تعلیمات و نیز اسلامی روایات کے خلاف جذبہ کا نتیجہ ہے۔ انہیں سے کہا جاتا ہے کہ ان تمام غرابوں کی جو نفسانیت ہے، نفسانیت کا واحد منہ

فلاحِ لہیت ہے۔ لہیت مذہب سے پیدا ہوتی ہے۔ مذہب دو قسم کے دنیا میں رائج ہیں۔ (۱) مذہبِ حقہ۔ اور (۲) مذہبِ باطلہ۔ مذہبِ حقہ ایک ہے اور ایک ہی ہو سکتا ہے۔ مذہبِ باطلہ متعدد ہیں۔ جو مذہب کہ اپنے ابتدائی زمانہ میں سچے تھے مگر بعد میں سچ ہو گئے وہ بھی بلحاظ اپنی موجودہ صورتوں کے مذہبِ باطلہ کی فہرست میں شامل ہیں۔ جو لہیت کہ مذہبِ باطلہ کی تعلیم سے پیدا ہوتی ہے ناقص ثابت ہوتی ہے بلکہ وہ لہیت ہی نہیں ہوتی۔ وہ یا تو رہبانیت کی جانب مائل ہے۔ یا کرد بات دنیا، مفترات جسمانی و روحانی، اور موانعات ترقی انسانی کے سیلاب کو روکنے کی کافی قوت نہیں رکھتی۔ جو لہیت کہ نئے مذہب کی تعلیم کا نتیجہ ہے وہ دین اور دنیا دونوں کی فلاح کا باعث ہوتی ہے، روح اور جسم دونوں کو نفع پہنچاتی ہے، سدا و معاد دونوں کے حقوق پوری طرح ادا کرتی ہے یہی اس کی صداقت کی پہچان ہے۔

روح و جسم میں تعلق باہمی اتنا قوی ہے کہ عالمِ ہاوس میں دونوں ایک دوسرے کے متعلق ہیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ تندرست روح اس دنیا میں تندرست جسم

جنتی ہے اور تندرست جسم ہمیشہ تندرست روح کا محتاج رہتا ہے۔ روح و جسم دونوں کے مجموعہ کا نام انسان ہے۔ اپنی ترقی کے لئے انسان ان دونوں اجزاء کی ترقی کا محتاج ہے اسی طرح دنیا اور آخرت میں بھی بہت قوی تعلق ہے ان دونوں میں سبب اور نتیجہ کی نسبت ہے اس عالم کی زندگی مقبوضہ ہے اس عالم کی زندگی۔ وہ مذہب ناقص ہے جو روح کو تو آرات کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر جسم کی طرف سے غافل ہے اس عالم کی زندگی سنوارنے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اس دنیا کی زندگی کو بالکل نظر انداز کئے ہوئے ہے۔

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مذہب کو سیاسیات سے الگ رکھو تمدن و معاشرت کو مذہب سے جدا کر دو اور دنیوی میں مذہب کو دخل نہ ہونے دو وہ مذہب حق کی حقیقت سے واقف نہیں۔ وہ لوگ مذاہب باطلہ کی طرف اور غرابوں سے ڈسے ہوئے ہیں اور ان کا یہ قول مذاہب باطلہ ہی پر صادق آتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ مذہب باطلہ نہ صرف دنیا کے لئے بلکہ عقبیٰ کے لئے بھی سخت خطرناک اور مہلک ہیں۔ ان مذاہب باطلہ سے لوگوں کی نفرت حقیقتاً مذہب حق کی جیت ہے۔

انوس اس امر کا ہے مذاہب ناقصہ سے پہلے کے ہوئے اور زخم خوردہ لوگوں نے بلا دیکھے پہلے بلا سوچے سمجھے اور بلا معقول تحقیقات کے مذہب حق کو بھی مذاہب باطلہ پر قیاس کر لیا اور اپنی اس غلطی کی بدولت انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے زیر اثر لوگوں کو اس نعمت سے محروم رکھا۔ ہمارے نزدیک اور اللہ کے نزدیک اور مجاہدین اہل بصیرت کے نزدیک مذہب حق ایک ہی ہے اور ع۔

فکاش یگویم و از گھنہ خود دل شادم

کہ اس پتے مذہب کو اسلام کے تبرک نام سے مہم بھیجا ہے اِنَ الَّذِیْنَ عِنْدَ اللّٰهِ اِلَاسْلَامُ
یورپ کے موجودہ اور آئندہ مصائب کا باعث اسلام سے انحراف ہے۔ یورپ اپنی ملاحی

ہر آنے والی تباہی سے بچنے کے لئے اسلام ہی کا مخرج ہے۔ مذہب ہی پر کیا موقوف ہے ساری دنیا
اسی مذہب کی پیروی ہے اور عجیب بات ہے کہ پیاسی ہونے کے باوجود پانی پیاس سے بے خبر تھکی ہوئی
تھکتی ہوئی رہی ہے مگر اسکا پتہ ابھی تک نہیں چلا کہ یہ تخلیق کس تشکیلی کا قیوم ہے اور تشکیلی کس چیز کی ہے
اور وہ چیز کیونکر اور کہاں سیرا سکتی ہے۔ اہل ادویہ پستی، حجاب ملک و قیست عادات و رسوم و
کی بندشیں اجماعاً تعصب ہندو، ہرئی اور فسانیت کے اسی نوع کے دیگر کرشمے حجاب نہیں اور
ہوتے اور دنیا کو اپنی تشکیلی پہانے کا موقعہ نہیں دیتے۔ اسی حالت میں یورپ و اوروں کا فرض ہے کہ وہ
اسلام کے متعلق اپنی لاعلمی کو دور کریں غلط فہمیوں کا ازالہ کریں، تعصب کو بالائے طاق رکھیں اور اس حقیقت
سے خود بھی سیرا ہوں اور عہد و دنیا کو بھی سیرا ہوں ہو لے دیں۔

تقصیب مغرب نے اسلام کو بہت ہر نام کیا ہے۔ اسلام کے متعلق بہت کچھ غلط فہمیاں سپلائی
ہیں۔ مگر اسلام کے کئی ذیبا پر خاک ڈالنے سے خاک نہیں پڑتی۔ اسلام کا چمکتا ہوا چہرہ ماند نہیں پڑتا۔ ان
لوگوں کی ان حرکات سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ وہ لوگ خود ہی نقصان میں رہتے ہیں اور اپنے غلط
کو نقصان میں رکھتے ہیں۔ یورپ پیارہ ان ہی تقصیب کی غلط کاریوں کا شکار ہو رہا ہے۔ یورپ کی
ادب تباہیوں کے ذمہ دار بڑی حد تک وہ تعصب پادری اور جاہل مصنفین بھی ہیں جو اسلام اور یورپ کے
درمیان حجاب بنے ہوئے ہیں۔ ذرا انصاف سے دیکھو کہ اسلام کی چند باتوں پر نادانستہ طور پر اور
بلا عتراف یورپ نے عمل کیا اور بقدر اپنے عمل کے فائدہ اٹھایا۔ اسلام کے بیشتر اصولوں سے یورپ
نے غرور کیا اور بقدر اس گریز کے وہ غیاز و ہیئت رہا ہے۔ اب اگر یورپ اپنے مستقبل کو درست کرنا
چاہتا ہے اور جو نئے والی خرابیاں اسے خود کسی حد تک نظر آتی شروع ہو گئی ہیں۔ ان سے بچنے کا متمنی
اس کے لئے مانتا صاف ہے بننے ہوئے قوانین پر چکڑو اس نے دیکھ لیا اب ذرا خدا کے بنائے ہوئے قوانین
کی چکڑو دیکھو۔ ہندو مذہب ہرئی اور تعصب اب بھی اس کا بچپانہ چھوڑا تو جو روز بد آنے والا ہے اس سے اس کا
وہ بھی بچنا ہی نہیں رکھے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

اسلامی قومیت

(۲)

عصبیت کے خلاف اسلام کا جہاد | اس بیان سے یہ بات بھی سچ واضح ہو جاتی ہے کہ کفر و شرک کی پیمائش کے بعد اسلام کی دعوت حق کا اگر کوئی سب سے بڑا دشمن تھا تو وہ یہی نسل و وطن کا شیطان تھا، اور یہاں وہ چوتھی کونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ۲۲ سالہ حیات نبویہ میں مخالفت کفر کے جد سب سے زیادہ جہاد کو مٹانے کے لئے جہاد کیا وہ یہی عصبیت جاہلیہ تھی۔ آپ احادیث و سیر کی کتابوں کو اٹھا کر پھینک گئے تو معلوم ہو گا کہ حضور سرور کائنات نے کس طرح خون اور عاک، رنگ اور زبان پستی اور بلندی کی تفریقوں کی مثالی انسان اور انسان کے درمیان غیر فطری امتیازات کی تمام سنگین دیواروں کو مسمار کیا، ادا لیا ہوئے کی حیثیت سے تمام بنی آدم کو یکساں قرار دیا۔ آنحضرت کی تعلیم یہی کہ۔

لیس منا من مات علی العصبیۃ لیس | جس نے عصبیت پر جان دی وہ ہم میں سے نہیں ہے
منا من دعی الی العصبیۃ لیس منا من | جس نے عصبیت کی طرف بلایا وہ ہم میں سے نہیں ہے
قاتل علی العصبیۃ۔ | جس نے عصبیت پر جگ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
آپ فرماتے تھے:-

لیس لأحد فضلٌ علی أحد الا بدین | پرہیزگاری اور دین داری کے سوا اور کسی چیز کی بنا پر
ونقوی۔ الناس کلهم بنو آدم و آدم | ایک شخص کو دوسرے شخص پر فضیلت نہیں ہے بلکہ کل
بنی آدم | آدم کی اولاد ہیں آدم بنی سے بنے تھے۔

نسل وطن و زبان، اور رنگ کی تفریق کو آپ نے یہ کہہ کر مٹا دیا کہ۔

لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی
 علی عربی کلکما بناء آدم (بخاری و مسلم)
 کسی عربی کو عجمی پر فضیلت ہے اور عجمی کو عربی پر تم سب
 آدم کی اولاد ہو۔
 لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی
 کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کے
 عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود
 کاے پر اور کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے اگر
 علیہ ابیض الا بالحقوی (زاد المعاد)
 فضیلت ہے تو وہ صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔
 اسمعوا و اطیعوا وان استعمل علیکم
 سنو اور اطاعت کرو چاہے تمہارے اوپر کوئی وحشی
 عبد حبشی کان واسه نربیبة (بخاری)
 غلام ہی امیر بنا دیا جائے جس کا کسرش حبشیا ہو۔
 کتاب الاطعمہ)۔

فتح مکہ کے بعد جب تلوار کے زور نے قریش کی اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکا دیا، تو حضور خطبہ دینے
 بٹھرتے ہوئے اور اس میں پورے زور کے ساتھ یہ اعلان فرمایا۔

لا اکل مائثرة و ادما و مال یدعی
 خوب سن رکھو کہ خنزیر، نازکا، ہر سرمایہ، خون اور مال کا
 فهو تحت قدمی ہاتین۔
 ہر دعویٰ آج میرے ان قدموں کے نیچے ہے۔

یا معشر قریش ان الله قد اذهب
 اے معشر قریش! اللہ نے تمہاری جاہلیت کی نوبت اور
 علیکم غیوة الباہلیہ و تعظیها الا باء
 باپ دادا کی بزرگی کے ناز کو دور کر دیا۔

ایہا الناس کلکم من آدم و آدم من
 اے لوگو! تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے
 تراب۔ لا فخر ولا نسب۔ لا فخر للعربی
 تھے نسب کے لئے کوئی فخر نہیں ہے۔ عربی کو عجمی پر فخر نہ

علی عجمی ولا لعجمی علی العربی ان اکو ملک
 خدا اللہ! اتفکرو۔
 وہی ہے۔ جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔

عبادت الہی کے بعد آپ اپنے خدا کے سامنے تین باتوں کی گواہی دیتے تھے پہلے اس بات

کہ ”خدا کا کوئی شریک نہیں ہے“ پھر اس بات کی کہ ”محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے“ پھر اس بات کی کہ ”اللہ کے بندے سب بھائی بھائی ہیں“ (ان العباد کلہم اخوة)۔

بندہ حق بے نیاز از ہر قسم نے غلام اور آزاد کو سب غلام

بندہ حق مرد آزاد است و بس ملک و ایمنش خدا داد است و بس

اسلامی قومیت کی بنیاد | اس طرح اللہ اور اس کے رسول نے جاہلیت کی ان تمام محدود، مادی، حسنی،

وہی بنیادوں کو جن پر دنیا میں مختلف قومیتوں کی عمارتیں قائم کی گئی تھیں ڈھادیا رنگ، نسل، وطن، زبان، معیشت، سیاست کی غیر عقلی تعزیموں کو جن کی بنا پر انسان نے اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے انسانیت کو تقسیم کر رکھا تھا، مٹا دیا، انسانیت کے ما دے میں تمام انسانوں کو برابر اور ایک دوسرے کا ہم مرتبہ قرار دے دیا۔

اس تخریب کے ساتھ اس نے خالص عقلی بنیادوں پر ایک نئی قومیت تعمیر کی، اس قومیت کی بنیاد بھی امتیاز پر تھی، مگر مادی اور عرضی امتیاز نہیں بلکہ روحانی اور جہری امتیاز اس نے انسان کے سامنے ایک فطری صداقت پیش کی جس کا نام ”اسلام“ ہے۔ اس نے خدا کی بندگی و اطاعت، نفس کی پرورش و پاکیزگی، عمل کی نیکی اور پرہیزگاری کی طرف ساری نوع بشری کو دعوت دی۔ پھر کہہ دیا کہ جو اس دعوت کو قبول کرے وہ ایک قوم سے ہے، اور جو اس کو رد کرے وہ دوسری قوم سے۔ ایک قوم ایمان اور اسلام کی ہے اور اس کے سب افراد بھائی بھائی ہیں۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ۔ اور ایک قوم کفر اور گمراہی کی ہے، اور اس کے تمام متبعین اپنے اختلافات کے باوجود ایک ملت ہیں۔ اَلْكَفَرُ صِلَةٌ وَاٰحَادٌ۔

ان دونوں قوموں کے درمیان بنے امتیازات اور نسب نہیں، اعتقاد اور عمل ہے۔ جو صحابہ کے ایک باپ کے دو بیٹے اسلام اور کفر کی تفریق میں جدا جدا ہو جائیں، اور دو باہل اجنبی آدمی اسلام میں متحد ہونے کی وجہ سے ایک قومیت میں شریک ہوں۔ وطن کا اختلاف بھی ان دونوں قوموں کے درمیان

وجہ امتیاز نہیں ہے۔ یہاں امتیاز حق اور باطل کی بنیاد پر ہے جس کا کوئی وطن نہیں۔ ممکن ہے کہ ایک شہر ایک محلہ ایک گھر کے دو آدمیوں کی قومیتیں اسلام و کفر کے اختلاف کی وجہ سے مختلف ہو جائیں اور ایک چنی رشتہ اسلام میں مشترک ہونے کی وجہ سے ایک مراثی کا قومی بھائی بن جائے۔

فطرت، مستنیر از مصطفیٰ است باز گو آخسر مقام، با کجا است

بُنگ کا اختلاف بھی یہاں قومی تفریق کا سبب نہیں ہے۔ یہاں اعتبار چہرے کے رنگ کا نہیں، اللہ کے رنگ کا ہے۔ اور وہی بہترین رنگ ہے صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً۔ جو عقیدے کہ اسلام کے اعتبار سے ایک گویے اور ایک کالے کی ایک قوم ہو اور کفر کے اعتبار سے دو گروہ کی دو الگ قومیتیں ہوں۔

مرد حق از کس بخیر و رنگ دبو مرد حق از حق پذیر و رنگ دبو

زبان کا امتیاز بھی اسلام اور کفر میں وجہ اختلاف نہیں ہے۔ یہاں مذکی زبان نہیں دل کی زبان کا اعتبار ہے جو ساری دنیا میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اس کے اعتبار سے عربی اور افریقی کی ایک زبان ہو سکتی ہے اور دو عربوں کی زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ معاشی اور سیاسی نظاموں کا اختلاف بھی اسلام اور کفر کے اختلاف میں ہے اصل ہے۔ یہاں مجیکہ او دولت زر کا نہیں دولت ایمان کا ہے، انسانی سلطنت کا نہیں خدا کی بادشاہت کا ہے۔ جو لوگ حکومت الہی کے وفادار ہیں، اور خدا کے ہاتھ اپنی جانیں فروخت کر چکے ہیں وہ سب ایک قوم ہیں خواہ ہندوستان میں ہوں یا ترکستان میں۔ اور جو خدا کی حکومت سے باغی ہیں اور شیطان سے جان و مال کا سودا کر چکے ہیں وہ ایک دوسری قوم ہیں ہم کو اس سے کچھ بحث نہیں کہ وہ کس سلطنت کی رعایا ہیں اور کس معاشی نظام سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس طرح اسلام نے قومیت کا جو دائرہ کھینچا ہے وہ کوئی مادی وائرہ نہیں بلکہ ایک معنوی دائرہ ہے۔ ایک گھر کے دو آدمی اس دائرے سے جدا ہو سکتے ہیں اور مشرق و مغرب جدا کر کے دے

دواؤمی اس میں داخل ہوتے ہیں۔

سرخش از عالم ارحام نیست اوز سام و عام و روم و شام فیت
کوکب بے شرق و غرب بے غروب در مدارش نے شمال دے جنوب

اس دائرہ کا محیط ایک کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسی کلمہ پر دوستی بھی ہے اور اسی پر دشمنی بھی۔ اسی کا اقرار جمع کرتا ہے اور اسی کا انکار جدا کر دیتا ہے۔ جن کو اس نے جدا کر دیا ہے ان کو نہ خون کا رشتہ جمع کر سکتا ہے، نہ خاک کا، نہ زبان کا، نہ رنگ کا، نہ رومی کا، نہ حکومت کا۔ اور جن کو اس نے جمع کر دیا ہے انہیں کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی کسی دریا، کسی پہاڑ، کسی سمندر، کسی زبان، کسی نسل، کسی رنگ، اور کسی زور و زین کے قہقہہ کو یہ حق نہیں پہنچا کہ اسلام کے دائرے میں امتیاز خلیفہ کبھی نہ کر مسلمان اور مسلمان کے درمیان فرق کرے۔ چرمانِ خدا وہ چین کا باشندہ ہو یا عراقی، کابل کا لاہور یا گورہ، ہندی بولت ہو یا عربی، سامی ہو یا آریہ، ایک حکومت کی رعیت ہو یا دوسری حکومت کی مسلمان قوم کا فرد ہے، اسلامی سوسائٹی کا رکن ہے، اسلامی اہمیت کا شہری ہے، اسلامی فوج کا سپاہی ہے، اسلامی قانون کی حفاظت کا مستحق ہے۔ شریعت اسلامیہ میں کوئی ایک دفعہ بھی ایسی نہیں ہے جو عبادت، معاملات، معاشرت، سیاست، معیشت، غرض زندگی کے کسی شعبہ میں جنسیت یا زبان یا وطنیت کے لحاظ سے اس کو دوسرے مسلمانوں کے مقابل میں کم تر یا بیش تر حقوق دینی ہو،

اسلام کا طریق جمع و تفریق | یہ غلط فہمی نہ ہو کہ اسلام نے تمام انسانی اور نژادی رشتوں کو قطع کر دیا ہے۔ اگرچہ نہیں۔ اس نے مسلمانوں کو صلہ رحمی کا حکم دیا ہے قلعہ رحم سے منہ کیا ہے اماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کی تاکید کی ہے۔ خون کے رشتوں میں وراثت جاری کی ہے۔ خیرات و صدقات اور بذل و انفاق میں نژادی، قریبی کو غیر نژادی، قریبی پر ترجیح دی ہے۔ اپنے اہل و عیال، اپنے گھر دار، اور اپنے ملک کو دشمنوں سے بچانے کا حکم دیا ہے۔ غلام کے مقابل میں لڑنے کا حکم دیا ہے اور ایسی لڑائی میں

جان دینے والے کو شہید قرار دیا ہے۔ زندگی کے تمام معاملات میں بلا امتیاز مذہب ہر انسان کے ساتھ ہمدردی
حسن سلوک اور محبت سے پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے کسی حکم کو یہ معنی نہیں پہنچائے جاسکتے کہ وہ
ملک و وطن کی خدمت و حفاظت سے روکنے یا غیر مسلم ہمسایہ کے ساتھ صلح و مسالمت کرنے سے
باز رکھتا ہے۔

یہ سب کچھ ان مادی رشتوں کی جاز اور فطری مراعات ہے۔ مگر جس چیز نے قومیت کے معاملہ میں
اسلام اور غیر اسلام کے اصول میں فرق کر دیا ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں نے انہی رشتوں پر جداگانہ
قومیتیں بنائی ہیں۔ اور اسلام نے ان کو بیکے قومیت قرار نہیں دیا۔ وہ ایمان کے تعلق کو ان رشتہ جات
پر ترجیح دیتا ہے اور وقت پہلے تو ان میں سے ہر ایک کو اس پر قربان کر دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔
وہ کہتا ہے:-

ثَلَاثًا كَانَ لَكُمْ أَسْوَأُ حَسَنَةً فِي إِبْرَاهِيمَ تبارک و تعالیٰ ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں یہ قابل تقلید
وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا اتَّبِعُوا يَحْيَىٰ نَابِرٌ وَ نَبِيٌّ تبارک و تعالیٰ یحییٰ اور ان کے ساتھیوں میں یہ قابل تقلید
مَنْ كَفَرَ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور تمہارے معبودوں سے جتنیں تم خدا کو چھوڑ کر بوجھو، کوئی

لے یہاں اس امر کی توضیح ضروری ہے کہ غیر مسلم قوموں کے ساتھ مسلمان قوم کے تعلقات کی حیثیتیں ہیں ایک حیثیت تو
یہ ہے کہ انسان ہونے میں ہم اور وہ یکساں ہیں اور دوسری حیثیت یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے اخلاف نے ہمیں ان سے جدا کر دیا
پہلی حیثیت ہم ان کے ساتھ ہمدردی و انصاف و ادب و اشراف کا بروہ سلوک کریں گے جو انسانیت کا مقتضی ہے اور اگر وہ دشمن
اسلام نہ ہوں تو ان سے دوہنی مصالحت و مسالمت بھی کریں گے اور شرک مقاصد کیلئے تعاون میں دیریں دیریں لے لیکن کسی طرح
مادی اور دنیوی کام کو امداد کو اس طرح سے جمع نہیں کریں کہ ہم اور وہ مل کر ایک قوم بن جائیں اور اسلامی قومیت کو وجود نہ
کوئی شرک ہندی یا عیسوی یا صغری قومیت قبول کریں کیونکہ ہماری دوسری حیثیت اس قسم کے اجتماع میں مانع ہے اور اگر
کامل کر ایک ملت بن جائے قطعاً غیر ممکن ہے۔

تَرٰنَا بِكُمْ وَاَبَدْنَا وَنَبِّئُكُمْ الْعَادَاةَ فَالْبَعْثُ
 اَبَدًا حَتّٰی تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحَدُّهُ (۱:۶۵)
 نہیں ہے ہم نے تم کو مجھڑ دیا تھا اسے اور تمہارے درمیان
 کے لئے عداوت اور دشمنی جو گئی تا وقتیکہ ایک خدا پر ایمان نہ
 لائے کہتا ہے کہ۔

لَا تَخِذْ ذٰلِاْ اَبَاءَكُمْ وَاِخْوَانَكُمْ اَوْ لِيَّآءَ
 اِنْ اَسْتَحَبُّوْا الْكُفْرَ عَلٰی الْاِيْمَانِ وَهَنْ
 اَتَوْا لَهُمْ مِنْكُمْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ
 اپنے باپوں اور بھائیوں کو بھی دوست اور محبوب نہ
 اگر وہ ایمان کے مقابل میں کفر کو محبوب رکھیں تم
 میں سے جو کوئی ان کو محبوب رکھے گا وہ ظالموں
 میں شمار ہوگا۔ (۳:۹)

اور۔

اِنَّ مِنْ اٰزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا
 لَّكُمْ فَاَحْذَرُوْهُمْ (۲:۶۳)
 تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں ایسے لوگ بھی
 ہیں جو تمہارے (محبت ملانے کے) دشمن ہیں
 ان سے حد نہ کرو۔

وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارے دین اور تمہارے وطن میں دشمنی ہو جائے تو دین کی خاطر وطن کو چھوڑ
 کر نکل جاؤ جو شخص دین کی محبت پر وطن کی محبت کو قربان کر کے ہجرت نہ کرے وہ منافق ہے۔ اس سے
 تمہارا کوئی تعلق نہیں فَلَا تَتَّخِذْ وَاٰمِنُهُمْ اَوْلِيَّآءَ حَتّٰی يُفْلِحُوْا اِنِّیْ سَبِّحُ اللّٰہَ (۱۲: ۴)
 اس طرح ایک طرف تو اسلام اور کفر کے اختلاف سے خون کے قریب ترین رشتے کٹ جاتے
 ہیں۔ مان، باپ، بھائی، بیٹے صرف اس لئے جدا ہو جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے مخالف ہیں۔ قوم کو
 اس لئے مجھڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خدا سے دشمنی رکھتی ہے۔ وطن کو اس لئے خیر باد کہا جاتا ہے کہ وہاں
 اسلام اور کفر میں عداوت ہے۔ گویا اسلام دنیا کی ہر چیز پر مقدم ہے۔ ہر چیز اسلام پر قربان کی جاتی
 ہے۔ اور اسلام کسی چیز پر قربان نہیں کیا جاتا۔ اب دوسری طرف دیکھیے۔ یہی اسلام کا تعلق ہے جو

ایسے لوگوں کو مل کر بھائی بھائی بنا دیتا ہے جن کے درمیان نہ خون کا رشتہ ہے، نہ وطن کا، نہ زبان کا
 نہ مذہب کا، تم ہر مسلمان کو یہ فریضہ عبادت ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا
 تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
 إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
 قُلُوبِهِمْ فَاذْكُرُوا نِعْمَتَهُمْ إِنَّهُمْ
 كَانُوا سَفِيهًا حُضُرًا مِنْ أَسْوَ
 كِ لَقَدْ كَفَرَ مِنْهَا (۳۱: ۱۱)

تم سب ملکر اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لے رہو اور آپس
 میں تفرق نہ ہو جاؤ۔ اپنے آپ پر اللہ کی اس نعمت کو
 یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس نے تمہارے
 دلوں میں باہمی الفت پیدا کر دی اور تم اس کی نعمت
 اسلام کی بدولت بھائی بھائی بن گئے۔ تم (آپس کی
 بھینٹوں کی وجہ سے) الگ سے بھجے ہوئے گڑبے کے
 سر پہ تھے اللہ نے تم لوگوں سے یونیاں۔

نورانیہ علوم سے متعلق ارشاد ہوتا ہے کہ :-

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالصَّالِحِينَ
 لَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالصَّالِحِينَ
 (۳۱: ۱۵)

اگر وہ کفر سے تو یہ کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں تو
 تمہارے دینی بھائی ہیں۔

اوسہا نوس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ :-

يُحْمَدُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَعَهُ
 أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ
 (۳۱: ۱۷)

محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ
 ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحمدل ہیں۔

یہی سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ”مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں
 تک کہ لوگ اس ذات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد (صلعم) اللہ کا بندہ اور
 رسول ہے۔ نیز وہ ہمارے قبیلہ کی طرف منہ پھیریں، ہمارا دینیہ کھائیں اور ہماری طرح نماز پڑھیں جو
 کہ انہوں نے یہ کیا ہم پر ان کے خون اور ان کے مال حرام ہو گئے، اذیہ کہ حق اور انصاف کی خاطر

ان کو حلال کیا جائے۔ اس کے بعد ان کے وہی حقوق ہیں جو سب مسلمانوں کے ہیں اور ان پر وہی وجبات ہیں جو سب مسلمانوں پر ہیں۔ (ابوداؤد۔ کتاب الجہاد)۔

پھر یہی نہیں کہ حقوق اور فرائض میں مسلمان برابر ہیں، اور ان میں کسی فرق و امتیاز کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد نبوی ہے کہ :-

المسلم للمسلم کالبیان یشد بعضہ بعضاً مسلمان کے ساتھ مسلمان کا تعلق ایسا ہے جیسے ایک لڑا کے اجزا جن کو ایک دوسرے سے پیوستہ کر دیا جاتا ہے۔

اور :-

مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم آپس کی محبت اور رحمت و مہربانی میں مسلمانوں و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تراعى له سائر الجسد کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کے لئے بے خواب یا السهر والحملی۔ بے آرام ہو جاتا ہے۔

ملت اسلام کے اس جسم نامی کو رسول اللہ نے "جماعت" کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے اور اس کے متعلق آپ کا فرمان ہے :-

ید الله علی الجماعۃ ومن شذ شذ فی النار۔ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے جو اس سے بچے گا وہ آگ میں گیا۔

اور :-

من فارق الجماعة شراً فلیعق رقبۃ الاسلام من عنقه جو ایک بالشت بھر بھی جماعت سے جدا ہوا اس نے اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا۔

اسی پر بس نہیں بلکہ یہاں تک سفر مایا کہ :-

من اراد ان يفرق جاعتك فاقتلوه جو تہاری جماعت میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے اس کو قتل کر دو۔

اور :-

من اراد ان يفرق امر هذه الامة جو کوئی اس امت کے بندے ہوئے رشتہ کو پارہ پارہ کرے اس کی تلوار سے خبر لو خواہ وہ کوئی ہو۔

من كان المسلم كتاب (۱۵)

اسلامی قومیت کی جماعت میں جس کی نیرازہ بندی اسلام کے تعلق کی بنا پر کی گئی تھی خون تعمیر کس طرح ہونی اور خاک و رمل اور بان کی کوئی تمیز نہ تھی۔ اس میں سلمان فارسی تھے جن سے ان کا نسب پوچھا جاتا تو فرماتے کہ سلمان بن اسلام حضرت علیؑ ان کے تعلق فرمایا کرتے تھے کہ سلمان منا اهل البيت۔ "سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں" اس میں باذان بن ساسان اور ان کے بیٹے شہر بن باذان تھے جن کا نسب پیرام گورت ملتا تھا۔ رسول اکرمؐ نے حضرت باذان کو یمن کا دور ان کے صاحبزادے کو صنعا کا والی مقرر فرمایا تھا۔ اس جماعت میں بلال حبشی تھے جن کے متعلق حضرت عمرؓ فرمایا کرتے کہ بلال سیدنا مولیٰ سیدنا۔ بلال ہمارے آقا کا غلام اور ہمارا آقا ہے۔ ان جماعت میں صہیب رضی اللہ عنہ تھے جنہیں حضرت عمرؓ نے اپنی جگہ خازن امارت کے لئے کھڑا کیا۔ اس میں حضرت ابوہریرہؓ کے غلام سام تھے جن کے متعلق حضرت عمرؓ نے اپنے انتقال کے وقت فرمایا کہ اگر آج وہ نہ ہوتے تو میں خلافت کے لئے انہی کو نامزد کرتا۔ اس میں زید بن حارثہ ایک غلام تھے جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کی مٹی ام المومنین حضرت زینب کو بیاہ دیا تھا۔ ان میں حضرت زید بن حارثہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے لشکر کا سردار بنایا تھا جس میں ابو بکر صدیقؓ اور عید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہی اسامہ کے متعلق

حضرت عمرؓ اپنے بیٹے حضرت عبداللہؓ سے فرماتے ہیں کہ "اسامہ کا باپ تیرے باپ سے افضل تھا اور اسامہ خود تجھ سے افضل ہے"

مہاجرین کا آئوہ | اس جماعت نے اسلام کے تیرے عصیت کے ان تمام بتوں کو توڑا تھا جو نسل اور وطن رنگ اور زبان وغیرہ کے نام سے موسوم ہیں۔ اور جن کی پرستش قدیم جاہلیت سے جدید جاہلیت کے زمانہ تک دنیا میں ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے وطن مکہ کو چھوڑا اور اپنے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کے یہی نتیجہ کہ آپ کو اور مہاجرین کو اپنے وطن سے وہ فطری محبت نہ تھی جو انسان کو ہوا کرتی ہے مکہ کو چھوڑتے وقت آپ نے فرمایا تھا کہ "اے مکہ! تو مجھ کو دنیا میں سے زیادہ عزیز ہے، مگر کیا کروں کہ تیرے باشندے مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے" حضرت بلال جب مدینہ جا کر بیمار ہوئے تو مکہ کی ایک ایک چیز کو یاد کرتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلے ہوئے یہ حسرت بھرے اشعار آج تک مشہور ہیں۔

الالیت شعری ہل ابین لیلۃ بفتح و حولی اذ خر و جلیل

وہل اردن یوما میاہ مجنۃ وہل تبد والی شامۃ و طفیل

مگر اس کے باوجود وطن نے ان بزرگوں کو اسلام کی خاطر ہجرت کرنے سے باز نہ رکھا۔

انصار کا طرز عمل | دوسری طرف اہل مدینہ نے رسول اکرم اور مہاجرین کو سر آنکھوں پر بٹھایا

اور اپنے جان و مال خدمت اقدس میں پیش کر دیے اسی بنا پر حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مدینہ قرآن

سے فتح ہوا آپ نے انصار اور مہاجرین کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا تو یہ ایسے بھائی

بھائی بنے کہ مدتوں تک ایک دوسرے کی میراث ملتی رہی حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر اس کو

شہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پتان گھڑ دیا ہے کہ آپ نے فرمایا اب الوطن من الایمان۔ حالانکہ ایسی کوئی صحیح

حدیث آپ سے ماخوذ نہیں ہے۔

کہنہ کیا۔ **وَأُولَٰئِكَ الْأَزْحَامُ يَتَّبِعُهُمُ الْوَلِيُّ يُخَصِّصُ**۔ انصار نے اپنے حکمت اور باغ آدمی آدھے تقسیم کر کے اپنے مہاجر بھائیوں کو دیے۔ اور جب بنی تغیر کی زمینیں فتح ہوئیں تو رسول اللہ سے عرض کیا کہ یہ زمینیں بھی ہمارے مہاجر بھائیوں کو دینے چاہئے یہی ایثار تھا جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ **وَيُؤْتِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ**۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن بنی انصاری کے درمیان مواعظہ کرائی گئی کہ حضرت سعد اپنے دینی بھائی کو آدھا مال دینے اور اپنی بیویوں میں سے ایک کو طلاق دیکر یہ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ عہد رسالت کے بعد جب مہاجرین پیہم منصب خلافت پر سرفراز ہوئے تو کسی مدنی نے یہ نہ کہا کہ تم متوطن مسافروں کو ہمارے ملک پر حکومت کرنے کا مجاز حق ہے؟ رسول اکرم اور حضرت عمرؓ مدینے کے نواحی میں مہاجرین کو جاگیریں دیں اور کسی انصاری نے اس پر زبان نہ لگائی۔

رشتہ دین کا دی سلاطین کی قربانی۔ اور جنگ ام میں مہاجرین مکہ دین کی خاطر خود اپنے جان و مال

سے لڑے۔ حضرت ابو بکرؓ نے اپنے بیٹے عبدالرحمن پر تلوار اٹھائی۔ حضرت حذیفہؓ نے اپنے باپ حذیفہؓ پر تلوار اٹھائی۔ حضرت عمرؓ نے اپنے ماموں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ خود رسول اکرمؐ کے چاہے عباسؓ، چچا زاد بھائی علیؓ، داماد ابوالاعمالؓ، بیٹے ابی ترخانؓ جوے اور عام قیدیوں کی طرح رکے گئے۔ حضرت عمرؓ اس پر آمادہ تھے کہ کب قیدیوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر شخص اپنے عزیز کو قتل کرے۔

فتح مکہ کے موقع پر رسول اکرمؐ غیر قبیلہ اور غیر علاقہ والوں کو لے کر خود اپنے قبیلہ اور اپنے وطن یثرب آدھ ہوئے۔ غیروں کے ہاتھ سے اپنوں کی گردنوں پر تلوار چلائی۔ عرب کے لئے یہ بالکل نئی بات تھی کہ کوئی شخص خود اپنے قبیلہ اور اپنے وطن پر غیر قبیلہ والوں کو چڑھا لائے اور وہ بھی کسی انتقام یا زور و زمین کے قضیہ کی بنا پر نہیں بلکہ محض ایک کلمہ حق کی خاطر۔ جب قریش کے اوہاش مارے جانے لگے تو ابوسنبن نے آکر عرض کیا کہ "یا رسول اللہ قریش کے نوہال کٹ رہے ہیں۔ آج کے بعد قریش کا

نام و نشان نہ رہے گا۔ ”رحمۃ اللعالمین نے یہ سن کر اہل مکہ کو امان دیدی۔ انصار بھی کہ رسول اللہ کا دل اپنی قوم کی طرف مایل ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا حضور آخر آدمی ہی تو ہیں۔ اپنے خاندان والوں کا پاس کر ہی گئے۔ رسول اللہ کو ان باتوں کی خبر پہنچی تو انصار کو جمع کیا اور فرمایا ”مجھے خاندان والوں کی محبت نے ہرگز نہیں بکھینچا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کے لئے تمہارے پاس ہجرت کر کے جا چکا ہوں۔ میرا مینا تمہارے ساتھ ہو اور مرنا تمہارے ساتھ۔“ جو کچھ حضور نے فرمایا تھا اسے لفظ بہ لفظ سنا کر دکھایا۔ باوجودیکہ مکہ معظمہ کے فتح ہو جانے کے بعد وہ علت باقی نہ رہی تھی جس کی بنا پر حضور ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تھے، مگر آپ نے مکہ میں قیام نہ فرمایا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ رسول خدا نے مکہ کسی وطنی یا امتقاعی جذبے کے تحت ٹکڑ کیا تھا، بلکہ محض اعلیٰ کلمۃ الحق مقصود تھا۔

اس کے بعد جب ہوازن اور ثقیف کے اموال فتح ہوئے تو پھر وہی غلط فہمی پیدا ہوئی۔ حضور نے غنیمت میں سے قریش کے نو مسلموں کو زیادہ حصہ دیا۔ انصار کے بعض نوجوان بھی یہ قومی پاس داری کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے بگڑ کر کہا کہ ”خدا رسول اللہ کو معاف کرے۔ وہ قریش کو دیتے ہیں اور ہم کو چھوڑتے ہیں۔ حالانکہ اب تک ہماری تلواروں سے ان کے خون ٹپک رہے ہیں۔“ اس پر رسول اکرم نے ان کو بچہ جمع کیا اور فرمایا کہ ”میں ان لوگوں کو اس لئے زیادہ دے رہا ہوں کہ یہ نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ بعض ان کی تالیف قلب مقصود ہے۔ کیا تم اس پر راضی ہو؟“ کہ یہ مال لے جائیں اور تم رسول کو لیجاؤ؟

غزوہ بنی المصطلق میں ایک غفاری اور ایک عوفی میں عہدہ اہو گیا۔ غفاری نے عوفی کو تھپڑ مارا۔ بنی عوف انصار کے حلیف تھے۔ عوفی نے انصار کو مدد کے لئے پکارا۔ بنی غفار مہاجرین کے حلیف تھے۔ غفاری نے مہاجرین کو آواز دی۔ قریب تھا کہ تلواریں کھینچ جائیں۔ رسول اللہ کو خبر ہوئی تو آپ نے فریقین کو بلا کر فرمایا کہ ”یہ کیا جاہلیت کی پکار تھی جو تمہاری زبانوں سے نکل رہی تھی۔“

(مَا لَكُمْ وَلِدَعَةِ الْجَاهِلِيَّةِ) انہوں نے کہا کہ ایک مہاجر نے انصاری کو مارا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ”تم اس جاہلیت کی پکا کو بیوز دو۔ یہ بڑی گھناؤنی چیز ہے۔“ (دعوھا فانھا منتنتہ)۔ اس مذہب میں مدینہ کا مشہور قوم پرست منافق عبداللہ بن ابی بنی شریک تھا اس نے جو سنا کہ مہاجرین کے حلیف نے انصاری کے حلیف کو مارا ہے تو کہا کہ ”یہ ہمارے ملک میں آکر پھیل پھول گئے ہیں۔ اور اب ہمارے ہی سامنے سر اٹھاتے ہیں۔ ان کی مثل تو ایسی ہے کہ کتے کو کھلا پایا کو ماما کرنا کہ وہ قہقی کو پھاڑ کھائے۔ بخدا مدینہ واپس پہنچ کر جو ہم میں سے عزت والا ہوگا وہ ذلت والے کو نکال باہر کرے گا“ پھر اس نے انصاری سے کہا کہ ”یہ تمہارا ہی کیا دہرا ہے۔ تم نے ان لوگوں کو اپنے ملک میں جکڑ دی۔ اور اپنے اموال ان پر بانٹ دیے خدا کی قسم آج تم ان کے ہاتھ پہنچ لو تو یہ جو اٹھاتے نظر آئیں گے۔“ یہ باتیں رسول اللہ تک پہنچیں تو آپ نے عبداللہ بن ابی سے بیٹے حضرت عبداللہ کو بلا کر فرمایا کہ تمہارا باپ یہ یہ کہتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے غایت درجہ محبت رکھتے تھے۔ اور ان کو غصہ تھا کہ خنزیر میں کوئی مینا اپنے باپ سے اتنی محبت نہیں کرتا مگر یہ قسم سن کر انہوں نے عرض کیا کہ ”یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو میں اس کا سر کاٹ لاؤں“ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر سب جنگ سے واپس ہوئے تو مدینہ پہنچ کر حضرت عبداللہ اپنے باپ کے آگے تلوار سرتاؤں کے ساتھ ہوئے اور کہا کہ ”تو مدینہ میں گھس نہیں سکتا جب تک کہ رسول اللہ اجازت نہ دیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے حضرت دالاب و ذلت والے کو مدینہ سے نکال دے گا۔ تو اب تجھے معلوم ہوا کہ میں نے ان کو اس کے دل کے لئے ہے۔“ اس پر ابن ابی جیح تھا کہ ”لو سنو اسے اہل انصاریں اب یہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہیں گھس نہیں دیتا“ لوگوں نے اگر حضرت عبداللہ کو سمجھایا۔ مگر انہوں نے نہ مانا۔ آخر کہ رات کے ہاتھ یہ مدینہ کے مایہ زہر بھی پانا نہیں سکتا۔ آخر کار لوگ ان پر آمیزش نہایت ہوئی اور یہ واقعہ عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ”اے عبداللہ“

کہو کہ اپنے باپ کو گھر میں جانے دے۔ جب عبداللہ نے یہ فرمان مبارک سنا تو تلوار رکھ دی اور کہا کہ ”ان کا حکم ہے تو اب یہ جاسکتا ہے“۔

بنو قینقلع پر جب حملہ کیا گیا تو حضرت عبادہ بن الصامت کو ان کے معاملہ میں حکم بنایا گیا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ اس پر سب قبیلہ کو مدینے سے علاوطن کر دیا جائے۔ یہ لوگ حضرت عبا کے قبیلہ خزرج کے حلیف تھے گراںہوں نے اس تعلق کا ذرہ برابر خیال نہ کیا۔ اسی طرح بنو قریظہ کے معاملہ میں آپس کے سردار شد بن معاذ کو حکم بنایا گیا۔ اور ان کا فیصلہ یہ تھا کہ بنو قریظہ کے تمام مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو سبایا اور ان کے اموال کو غنیمت قرار دیا جائے۔ اس معاملہ میں حضرت سعد نے ان حلیفانہ تعلقات کا ذرا خیال نہ کیا جو اس اور بنو قریظہ کے درمیان مدتوں سے قائم تھے۔ حالانکہ عرب میں حلف کی جو اہمیت تھی وہ سب کو معلوم ہے۔

جامعہ اسلامیہ کی اصلاح | ان شواہد سے یہ حقیقت ابھی طبع واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامی قومیت کی تعمیر میں سل و وطن اور زبان و رنگ کا قطعاً کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس عمارت کو جس معمار نے بنایا ہے اس کا تخیل ساری دنیا سے نرالا تھا اس نے تمام عالم انسانی کے مواد خام پر نظر ڈالی۔ جہاں جہاں سے اس کو اچھا اور مضبوطی ملا اس کو چھانت لیا۔ ایمان و عمل صالح کے پختہ ہونے سے ان متفرق اجزا کو پیوستہ کر دیا۔ اور ایک عالمگیر قومیت کا تصور تعمیر کیا جو سارے کونہ اضی پر چھایا ہوا ہے۔ اس عظیم الشان عمارت کا قیام و دوام منحصر ہے اس پر کہ اس کے تمام مختلف ^{الاجزاء} مختلف اشکال، مختلف المقام اجزا اپنی عبادات و صلیتوں کو قبول کر صرف ایک اصل کو یاد رکھیں، اپنے عبادات رنگ بھید ذکر ایک رنگ میں رنگ ہائیں۔ اپنے الگ مقاموں سے قطع نظر کر کے ایک مخرج صدق بن جائیں اور ایک دخل صدق میں داخل ہو جائیں۔ یہی وحدت ملی اس بنیان مرموص کی جو ^{بنیاد} ہے۔

لے اس واقعہ کی پوری تفصیل ابن جریر کی تفسیر جامعہ ص ۶۷ تا ۷۰ میں ملاحظہ فرمائیے۔

اگر یہ وحدت ٹوٹ جائے۔ اگر اجزائے ملت میں اپنی اصولوں اور نسلوں کے جمہور ہونے، اپنے وطن اور مقام کے مختلف ہونے، اپنے رنگ و نسل کے متنوع ہونے، اپنی اغراض و نیوی کے متضاد ہونے کا احساس پیدا ہو جائے تو اس عمارت کی دیواریں پھٹ جائیں گی، اس کی بنیادیں ہل جائیں گی اور اس کے تمام اجزاء پارہ پارہ ہو جائیں گے۔ جس طرح ایک سلطنت میں کئی سلطنتیں نہیں بن سکتیں اسی طرح ایک قومیت میں کئی قومیتیں بھی نہیں بن سکتیں۔ اسلامی قومیت کے ساتھ نسلی، وطنی، لسانی، لونی قومیتوں کا جمع ہونا قطعاً محال ہے۔ ان دونوں قسم کی قومیتوں میں سے ایک ہی قائم رہ سکتی ہے۔ اس لئے کہ:-

جو اس کا پیر میں ہے مذہب کا وہ کفن ہے

پس جو اسلامی قومیت میں رہنا چاہتا ہے اسے تمام قومیتوں کے احساس کو باطل، اور سارے خاک و خون کے رشتوں کو قطع کرنا پڑیگا۔ اور جو ان رشتوں کو باقی رکھنا چاہتا ہو اس کے مستحق ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ وہ اسلامی قومیت سے نکل گیا۔ اُس نے اسلامی عصبيت کو چھوڑ دیا۔ جاہلی عصبيت کا وہ امن تمام لیا۔ اسلام کا حلقہ اپنی گردن سے اتار پھینکا، جاہلیت کے پھندے کو اسلام کے رشتہ پر ترجیح دی۔ وہ اسلام سے چھوٹا اور اسلام اس سے۔

رسول اللہ کی آخری وصیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آخری زمانہ میں سب سے زیادہ خطہ میں چیز کا تھا۔ یہی تھا کہ کہیں مسلمانوں میں جاہلی عصبتیں پیدا نہ ہو جائیں اور ان کی بدولت اسلام کا تفرقہ نہ پارہ نہ ہو جائے۔ اسی لئے حضور بار بار فرمایا کرتے تھے کہ:-

لا ترجعون بعدی کفاراً ایضاً بعضکم کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد تم پھر کفر کی طرف لوٹو گے۔ (قاب بعض بخاری کتاب الفتن)

یعنی مذہب کی آخری جگہ، حجتہ الوداع کے لئے تشریف لے گئے تو عرفات کے خطبہ میں

عام مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا:۔

”سن رکھو کہ امور جاہلیت میں سے ہر چیز آج میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔
عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے تم سب آدم کی اولاد سے ہو اور
آدم سنی سے تھے۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان بھائی بھائی ہیں
جاہلیت کے سب خون باطل کر دیے گئے۔ اب تمہارے خون اور تمہاری عورتیں
اور تمہارے اموال ایک دوسرے کے لئے ویسے ہی حرام ہیں جیسے آج حج کا دن
تمہارے اس مہینہ تمہارے اس شہر میں حرام ہے۔“

پھر منیٰ میں تشریف لے گئے تو اس سے بھی زیادہ زور کے ساتھ اس تقریر کو دہرایا اور آٹھ

یہ اضافہ کیا:۔

”بھو! میرے بعد پھر اگر اہی کی طرف پلٹ کر ایک دوسرے کی گود میں نہ
مارنے لگنا عنقریب تم اپنے رب سے ملنے والے ہو۔ وہاں تمہارے اعمال کی تم سے
باز پرس ہوگی۔“

”سنو! اگر کوئی تمہاری نصیحت بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ تم کو کتاب اللہ کے
مطابق چلائے تو اس کی بات ماننا اور طاعت کرنا۔“

یہ ارشاد فرما کر پوچھا کہ کیا میں نے تم کو یہ پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں یا بول اللہ فرمایا
”اے خدا تو گواہ رہیں اور لوگوں سے کہا کہ ”جو موجود ہے وہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود
نہیں ہیں۔“

جسے واپس ہو کر شہدائے احد کے مقابلہ پر تشریف لے گئے اور پھر مسلمانوں کو خطاب

کر کے فرمایا:۔

”مجھے اس کا خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ مگر ڈرنا اس سے ہوں کہ
 کہیں تم دنیا میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور آپس میں لڑنے نہ لگو۔ اگر ایسا کرو گے تو ہلاک
 ہو جاؤ گے جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔“

اسلام کے لئے سب بڑا خطرہ | یہ فتنہ جس کے ظاہر ہونے کا سیدہ الکونین کو اندیشہ تھا حقیقت میں دنیا
 ہلک ثابت ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ قرن اول سے آج تک اسلام اور مسلمانوں پر جو تباہی بھی نازل
 ہوئی ہے اسی کی بدولت ہوئی ہے۔ وصال نبوی کے چند ہی برس بعد ہاشمی اقتدار کے خلاف اموی معصیت
 کا فتنہ اٹھا اور اس نے اسلام کے اصلی نفاذ پر مہیا راست کو ہمیشہ کے لئے درہم برہم کر دیا۔ پھر اس نے عربی
 بھی اور ترکی معصیت کی شکل میں ظہور کیا اور اسلام کی سیاسی وحدت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ پھر مختلف ملک
 میں جو اسلامی سلطنتیں قائم ہوئیں ان سب کی تباہی میں سب سے زیادہ اسی فتنہ کا ہاتھ تھا۔ قریب تین
 زائدہ میں دو سب سے بڑی اسلامی سلطنتیں ہندوستان اور ترکی کی تھیں۔ ان دونوں کو اسی فتنہ نے تباہ
 کیا۔ ہندوستان میں منسل اور ہندوستانی کی تفریق نے سلطنت مغلیہ کو دفن کیا۔ اور ترکی میں ترک عرب
 کر دہ کی تفریق تباہی کی موجب ہوئی۔

اسلام کی پوری تاریخ ان کا ذکر دیکھ جائیے۔ جہاں کوئی طاقت و سلطنت آپ کو نظر آئے گی۔
 اس کی بنیادیں آپ کو بلا امتیاز بصیرت مختلف نسلوں اور مختلف قوموں کا خون ملے گا۔ ان کے مدبر
 ان کے سپہ سالار ان کے اہل علم ان کے اہل سیف سب کے سب مختلف الاجناس پائے جائیں گے
 آپ عراقی کو افریقیہ میں شامی کو ایران میں افغانی کو ہندوستان میں اسلامی حکومتوں کی اسی جاں بازی
 دیانت و صداقت و امانت کے ساتھ خدمت کرتے ہوئے دیکھیں گے جس سے وہ خود اپنے وطن کی خدمت
 کرتا۔ مسلمان مسلمان کسی اپنے مردانہ کار کی فریادی میں کسی ایک ملک یا ایک نسل کے وسائل پر منحصر نہیں
 ہیں ہر جگہ سے قبل و دماغ اور کار پر دراز حاکم ان کے لئے جمع ہوئے اور انہوں نے ہر دالہ اسلام کو

اپنا وطن اور گھر بھگا۔ مگر جب نفسانیت، خود غرضی، عصبیت کا فتنہ اٹھا، اور مسلمانوں میں مرزویوں، رنگت
نسل کے امتیازات نے راہ پائی تو وہ ایک دوسرے سے نفرت و حسد کرنے لگے، دہڑے بندیوں اور سازشوں کا
دور دور ہوا جو قوتیں دشمنوں کے خلاف صرف ہوتی تھیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف صرف ہونے
لگیں، مسلمانوں میں غیاء جنگی برپا ہوئی اور بڑی بڑی اسلامی طاقتیں صفو ہستی سے مٹ گئیں۔

مغرب کی اندی تعلید | آج مغربی قوموں سے بہت سیکھ کر ہر جگہ کے مسلمان نسلیت اور وطنیت کے راگ
الاپ رہے ہیں۔ عرب عربیت پر ناز کر رہا ہے مصری کو اپنے فراعنہ یاد آ رہے ہیں۔ ترک اپنی ترکیت کے
جوش میں چنگیز اور ہلاکو سے شتہ جوڑ رہا ہے۔ ایرانی اپنی ایرانیت کے جوش میں کہتا ہے کہ یہ محض عرب
اسپریزم کا دور تھا کہ حسین علی (علیہا السلام) ہمارے ہیرو بن گئے۔ حالانکہ حقیقت ہمارے قومی اہل
تورق و اسفندیار تھے۔ ہندوستان میں بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اپنے آپ کو پہلے ہندوستانی
اور پھر مسلمان کہتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ جو اب زمر سے قطع تعلق کر کے اب گنگا سے بستگی
پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو بھیم اور ارجن کو اپنا قومی ہیرو قرار دینے کا ارادہ رکھتے ہیں

ترک و ایران و عرب منت فرنگ ہر کے رادر گلکشست فرنگ
مشرق از سلاطینی مغرب خراب اشترک از دین و ملت بڑہ تاب

مگر یہ سب کچھ اس لئے ہے کہ ان نادانوں نے نہ اپنی تہذیب کو سمجھا ہے اور نہ مغربی تہذیب کو
صول اور خلائق ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ وہ محض سلج ہیں۔ اور سلج پر جو نقوش ان کو زیادہ نمایاں
اور زیادہ خوش رنگ نظر آتے ہیں انہی پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ ان کو خبر نہیں کہ جو چیز مغربی قومیت
کے لئے اب حیات ہے، وہی چیز اسلامی قومیت کے لئے زہر ہے مغربی قومیتوں کی بنیاد نسل و وطن
اور زبان و رنگ کی وحدت پر قائم ہوئی ہے۔ اس لئے ہر قوم مجبور ہے کہ ہر اس شخص سے اجتناب کرے
جو اس کا ہم قوم نہیں، ہم زبان نہ ہو، خواہ وہ اس کی سرحد سے ایک ہی میل کے فاصلہ پر کیوں نہ ہو۔

وہاں ایک قوم کا آدمی دوسری قوم کا بچا و فادار نہیں ہو سکتا۔ ایک ملک کا باشندہ دوسرے ملک کا بچا و فادار نہیں ہو سکتا۔ کوئی قوم کسی قوم کے کسی فرد پر یہ اعتماد نہیں کر سکتی کہ وہ اس کے مفاد کو اپنی قوم کے مفاد پر ترجیح دے گا۔ مگر اسلامی قومیت کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں قومیت کی بنیاد نسل و وطن کے بجائے اعتقاد و عمل پر رکھی گئی ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان کسی جنسی امتیاز کے بغیر ایک نسل کے شریک مال اور معاون ہیں۔ ایک ہندی مسلمان مصر کا ویسا ہی و فادار شہری بن سکتا ہے جیسا کہ خود ہندوستان کا ہے۔ ایک افغانی مسلمان شام کی حفاظت کے لئے اسی جانبازی کے ساتھ لڑ سکتا ہے جس کے ساتھ وہ خود افغانستان کے لئے لڑا ہے۔ اس لئے ایک ملک کے مسلمان کو دوسرے ملک کے مسلمان ملے جتنا آگے کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس معاملہ میں اسلام کے اصول اور مغرب کے اصول ایک دوسرے کی ضد واقع ہوئے ہیں۔ جو وہاں سب قوت ہے وہ یہاں صین سبب صنف ہے۔ اور جو یہاں مایہ جیات ہے وہ وہاں بعینہ ستم قاتل ہے۔ اقبال نے اس حقیقت کو کس خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر

خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی

ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار

قوت مذہب سے محکم ہے جمعیت تری

مذکرہ علیہ

مسند حیدر قدر

(۵)

خلاصہ مباحثہ گذشتہ

پچھلی چار صحبتوں میں جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس سے یہ بات ابھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اب تک انسان نے اس مسئلہ کو سمجھنے کی جتنی کوششیں کی ہیں وہ سب ناکام ہوئی ہیں۔ اور ان تمام ناکامیوں کی وجہ صرف ایک ہے، یعنی ان ذرائع کا فقدان جن سے انسان اس وسیع کائنات کے نظام حکومت، اور اس عظیم الشان سلطنت الہی کے دستور اساسی معلوم کر سکے۔ ہمارے سامنے ایک زبردست کارخانہ چل رہا ہے۔ ہم خود اس کارخانے کے کل پرزوں میں سے ایک حقیر پرزہ ہیں۔ اور اس کے دو پرزوں کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہیں۔ بس اتنا ہی ہم کو معلوم ہے کہ وہ قوتیں جو اس کارخانے کو چلا رہی ہیں، اور وہ قوانین جن کے ماتحت اس کے کام چل رہے ہیں، تو ان تک رسائی حاصل نہ کرنے کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ نہ ہمارے حواس و اہل تک پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہماری عقل اس کے اسرار کو پا سکتی ہے۔ احساس و ادراک سے ماوراء حقیقتوں کو چھوڑیے۔ ہم نے تو ابھی تک کائنات کے ان مظاہر کا بھی پوری طرح احاطہ نہیں کیا ہے جو سرمد و ادراک و احساس سے خارج نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم اپنے حواس سے محسوس کر سکتے ہیں۔ اور جو کچھ قیاس و استقراء کے ذریعہ کسی حد تک ہمارے علم میں آ سکا ہے وہ مظاہر کائنات کے لامتناہی سمندریں ایک قطرہ سے زیادہ نہیں ہے۔ گویا ہمارے علم اور وسوسہ علم کو ہمارے چہل اور اسباب چہل کے ساتھ وہی نسبت ہے جو متناہی کو لامتناہی کے ساتھ ایسی حالت میں کہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کارخانے کے باطنی نظام، اور اس میں اپنی صحیح پوزیشن کو سمجھ سکیں۔

ہمارا خود اپنے ذرائع علم سے اس کو سمجھنا تو درکنار اگر خداوند تعالیٰ کی جانب سے ہمارے سامنے اس کے بیان کیا بھی جاتا تب بھی ہم اپنی محدود عقل سے اس کے معانی کو نہ سمجھ سکتے۔

عمدہ الی المقصود اب میں اہل ہول کی طرف رجوع کرنا چاہئے سوال یہ تھا کہ قرآن مجید میں مثل جبر

و قدر کی طرف جو اشارات کئے گئے ہیں ان میں بظاہر تناقض نظر آتا ہے کہیں بندے کو خود اپنے افعال کا حامل قرار دیا گیا اور اسی پر نیک و بد کی تمیز قائم کر کے جزا و سزا کی وعدہ و وعید کی گئی ہے کہیں

بندے سے قدرت نہیں تو سب کر کے تمام افعال کی نسبت خدا کی طرف کر دی گئی ہے اور کہیں ایک ہی

فعل خدا اور بندے دونوں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ کہیں بندے کو ہر امت قبول کرنے اور ضلالت سے

نکالنے کی دعوت اس طرح دی گئی ہے کہ گویا اس میں ترک و اختیار کی طاقت ہے اور کہیں کہا گیا ہے کہ

ہدایت و ضلالت خدا کی طرف ہے خدا ہی گمراہ کرتا ہے اور خدا ہی سیدھے رستے پر ڈالتا ہے کہیں بندہ کے لئے مشیت

ثبت کی گئی ہے اور کہیں کہا گیا ہے کہ بندے کی مشیت کوئی چیز نہیں اصل مشیت خدا کی ہے کہیں

شہر و معامی کو بندے کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہیں ان کا باعث شیطان کو قرار دیا گیا ہے اور

کہیں بتایا گیا ہے کہ خیر اور شر سب خدا کی طرف سے ہیں۔ کہیں کہا گیا ہے کہ خدا کے اذن کے بغیر کوئی

کچھ نہیں کر سکتا اور کہیں نافرمان انسانوں کو الزام دیا گیا ہے کہ انہیں خدا نے جو کچھ حکم دیا تھا انہوں

نے اس کے خلاف کیا۔ اگر یہ باتیں باہم متناقض ہیں جیسا کہ بظاہر نظر آتا ہے تو ایسی کتاب ...

جو ہم کتاب الہی کہتے ہیں جس میں اتنی متناقض باتیں ہوں؟ اور اگر ان میں تناقض تسلیم

نہیں کیا جاتا تو بتایا جائے کہ ان کے درمیان توفیق و تطبیق کی کیا سبیل ہے؟

امور ماوراء طبعیت کے اس سوال پر غور کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہئے کہ قرآن کریم میں

بیان قرآن کا اصل مقصد نہ صرف مثل جبر و قدر بلکہ امور ماوراء طبعیت کی طرف جو اشارات کئے

گئے ہیں ان کا اہل ہول انسان امور کی حقیقت بتانا نہیں ہے اور نہ اسرار الہی پر سے پردہ اٹھانا ہے۔

اس لئے اول تو وہ بسیط حقیقت جس واسطے کائنات کے ورق و ورق پر لکھی ہوئی ہیں اپنی تفصیلات کیسے
 یکسی ایسی کتاب میں سما سکتی ہیں جسے انسان پڑھ سکتا ہو اور نہ کوئی انسانی بولی ان کے بیان کی تحمل ہو سکتی
 ہے۔ ان کے لئے لامتناہی دفتر چاہیے، ان کو پڑھنے کے لئے ازلی وابدی زندگی درکار ہے۔ ان کو
 بیان کرنے کے لئے غیر مفلوظ عقلی کلام اور ان کو سننے کے لئے بے آواز عقلی سماع کی حاجت ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْجَحْرُ مَدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي اے پیغمبر ان سے کہہ دے کہ اگر سمندر میرے پروردگار
 لَئِنْ دَاخِلُ الْجَحْرِ قَبْلَ أَنْ تُنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي کے کلمات کو لکھنے کے لئے روخنائی بن جاتا، تو وہ
 وَ لَوْ حِثْنًا بِمِثْلِهِ مَدَدًا (۱۸: ۱۷) ان کے ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جاتا، اور اگر ہم
 ایک سمندر اور اس کی مدد کیلئے آتے تب بھی میرے رب کے کلمات تمام نہ ہوتے۔

دوسرے اگر ان کو بیان کیا بھی جاتا، تو جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے، انسان اپنے ان محدود
 قوائے ذہنی سے جو اسے عقل کے گئے ہیں، ان کو سمجھ نہ سکتا۔ انسان کی عقل کا یہ حال ہے کہ اگر اسے
 اور فیثافورس کے زمانہ میں کوئی شخص بیسویں صدی عیسوی کے ٹیلیفون سینما، ریڈیو اور ہوائی جہاز
 کی تفصیلات بیان کرتا، تو سب سے پہلے وہ لوگ اس پر جنون کا حکم لگاتے جو آج تک سرآمد عقل و سمجھ کے
 ہیں۔ اور اگر آج بیسویں صدی میں ان چیزوں کی کوئی تشریح کی جائے جو اب سے ہزار برس بعد
 دنیا میں ظاہر ہونے والی ہیں، تو ہمارے بڑے سے بڑے فلسفی اور حکیم بھی اس کو نہ سمجھ سکیں گے یہ ان
 چیزوں کا حال ہے جن کو جاننے اور سمجھنے کی استعداد انسان میں بالقوت موجود ہے، اور فرق صرف
 قوت و فعل کا ہے۔ مگر جن امور کو سمجھنے کی استعداد ہی سرے سے اس میں نہیں ہے جو اس کے تصور
 میں کسی طرح سما ہی نہیں سکتے، ان کو بیان کرنے سے آخر کیا فائدہ مترتب ہو سکتا تھا؟ اسی لئے قرآن
 کہتا ہے کہ:-

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ان کے سامنے اور ان کے پیچھے سب خدا جانتا ہے۔

وَلَا يَخْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِنْدِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ ۚ مگر وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں
توسیع کفر سیتہ السموات والارضین کرے بجز ان باتوں کے جن کا علم وہ خود ان کو بخشا
چاہے۔ اس کا علم تو آسمانوں اور زمین، سب چھپا یا ہوا ہے۔

پس اس قسم کے امور کی طرف قرآن میں جو اشارات کئے گئے ہیں، وہ زیادہ تر ان مقامات پر
کو مدہ پہنچانے کے لئے ہیں جن کا تعلق انسان کے اخلاقی اور عملی مفاد سے ہے۔ اور بعض مقامات پر
ان سے مقصود حقیقت شناسی نظر اور عقلی، روحانی بصیرت رکھنے والوں کو اسرار الہی کا کچھ متھوڑا سا
علم بخشا ہے۔ اور کہیں بیان کا سیاق اور موقع محل کا اقتضائے ان اشارات کی طرف داعی ہوا ہے،
جن کو غور و تأمل اور فکر و معجم سے ہم متھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں۔

مسئلہ فضل و قدر کے بیان کا نشانہ اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ فضل و قدر کے مسئلہ پر جو اشارات
کلام اللہ میں آئے ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہی نہیں کہ ہم مت وہ چیز بیان کی جائے جس کے سمجھنے کی
قابلیت و استعداد ہم میں سے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ مقصود ہے وہ صرف اس قدر
ہے کہ انسان بن فطرت ایک سو فیاض علی اللہ بصیر و استقامت اور دینی مافوقوں سے بے خوفی
پیدا کی جائے، اور اس میں اخلاقی قوت کی ایسی روح بھری جائے جس کی موجودگی میں یا یوسی پریشانی
خوف احد، رشک اور لالچی اس کے پاس پھٹکنے نہ پائیں وہ اس قوت کے ذریعہ سے حق و صداقت اور
نیکی کے طریق پر قائم رہے، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دے، اس کے لئے سنت مشکلات کا
مقابلہ کرے، اس کی راہ میں جتنی آزمائشیں پیش آئیں ان میں ثابت قدم رہے، نہ خدا کے سوا کسی سے
سہرت پہنچنے کا اندیشہ کرے اور نہ کسی سے ذرہ برابر فائدہ کی امید رکھے۔ نہ بے سرو سامانی میں ہمت
دار سے اور نہ سرو سامان پر بے جا اعتماد کرے۔ نہ زندگی کی ناکامیوں پر شکستہ خاطر ہو، اور نہ کامیابیوں
سے محو ہو جو کمر کٹی پر اتر آئے۔ مثال کے طور پر آیات ذیل ملاحظہ ہوں جن سے اصل مقصود پر روشنی پڑتی ہے

أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا (۲: ۲۰) تمام قوت کا مالک صرف خدا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (۳: ۳۵) اے لوگو! تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور دراصل، بے نیاز وہی ہے۔

وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ وَتَبْتَغِي إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (۱: ۷۴) اپنے پروردگار کا نام لے اور سب سے ٹوٹ کر اسی کا ہوجاؤ وہ مشرق اور مغرب سب کا پالنے والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پس تو اسی کو اپنا کارساز بنالے۔

الْمَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (۲: ۱۳) کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی حکومت کا مالک خدا ہی ہے، اور اللہ کے سوا تم لوگوں کا کوئی حامی و مددگار نہیں ہے۔

إِنْ يَنْصَرِكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ الذِّكْرَ يُنْصَرِكُمْ مِنْ بَنَدِهِ، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (۱۷: ۳) اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آئے گا نہیں ہے اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ جو ایمان والے ہیں ان کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَا لَكَ الْإِلَهَ تُوَفِّي الْمَلَائِكَةَ مَنْ تَشَاءُ وَتَمَرِّغُ الْمَلَائِكَةَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (۳: ۳) کہو کہ خدا یا تو ہی ملک کا مالک ہے جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھینتا ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے سب پہلانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔

قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۚ كُفُّوا فُضْلَكُمْ تَحْتِ يَدَيْهِ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ تَحْتِ يَدَيْهِ ۚ مَنْ يَشَاءُ (۸: ۳)

ہے۔ اپنی رحمت کے لئے جس کو چاہے مخصوص کر۔

لَهُ مَقَابِلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ۚ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ يُكَلِّمُ شَيْءٍ عَالِمٌ ۚ

آسمانوں اور زمین کی گنجان اس کے ہاتھ میں جسے چاہتا ہے کمال دلی کے ساتھ رزق عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ایک انداز سے نپاٹا دیتا ہے۔ وہ ہر شے کے حال ^{خفاقی}

وَاللَّهُ فَضْلُ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَالرِّزْقَ (۱۱: ۱۱) اور اللہ ہی ہے جس نے تم کو رزق میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ۚ

وَأَنْ يَسْئَلَكَ اللَّهُ بَعْضُكَ لَكَ شِفَاةً ۚ إِنَّ اللَّهَ بَعِيدٌ عَنِ السُّؤَالِ ۚ

اگر اللہ تجھ کو نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس نقصان کو ^{بیرنگ} دُور نہ کر سکتا ۚ

وَأَنْ يَخْتَرِفَ أَلْسِنَتُهُ لِيُفْضِلَ ۚ يَصِيبُ بِمَنْ يَشَاءُ ۚ كَرِهَ اللَّهُ لَفْسِي ۚ

پھرنے والا نہیں اپنے بندوں میں وہ جس کو چاہے پھرنے دیتا ہے۔ وہ اپنی تہبیر سے کسی کو خدا کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

وَمَا هُمْ بِقَارِئِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ ۚ أَكَا بَا ذَنْ لَ اللَّهِ (۱۲: ۲) وہ اپنی تہبیر سے کسی کو خدا کے اذن کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

قُلْ لَنْ يُغَيِّبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ

کہو کہ ہم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی جس کے بغیر اللہ نے ہمارے لیے ^{لکھ دیا} لکھا ہے۔ وہی ہمارا مولیٰ ہے اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر ^{کھڑا}

يَا مَكَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ ۚ أَكَا بَا ذَنْ لَ اللَّهِ ۚ

کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا

كِتَابًا مُؤَجَّلًا (۱۵: ۳)

يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا ۚ

وہ کہتے ہیں کہ اگر تدبیر میں ہمارا بھی دخل ہوتا تو ہم یہاں ^{نہیں}

هَلُمَّا ۚ قُلْ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَوْمَ تَكْفُرُ تَبَرُّا لَدِينِ ۚ

ہمارے جاتے ان سے کہو اگر تم اپنے گھروں میں جوتے

يَبْ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مُضْلَحِهِمْ ۚ

تب بھی جن لوگوں کے نصیب میں مارا جانا لکھ دیا گیا

وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طوط نکل آتے۔ (۱۶: ۳)

(باقی)

مُسلمان وِہی جو قرآن پڑھ کر

حضور رسالت مہدی علیہ السلام نے جب لوگوں کو قرآن کی تعلیم سے آگاہ کیا۔ تو ہر شخص نے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے دیکھا کہ قرآن پر عمل کرنا نہایت آسان اور صلاح حال کیلئے مجید ضروری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ اسلام آفاقی دُنیا کے ہر گوشہ میں پہنچ گیا۔ اور مسلمانوں کی حکومتیں تمام ممالک میں جاں کی طرح پھیل گئیں۔

آہستہ آہستہ مسلمانوں کی توجہ قرآن سے ہٹ کر دوسرے مشاغل کی طرف ہٹنے لگی منطق و فلسفہ اور کلام و بلاغت کی تشویں میں الجھنے لگے۔ تا آنکہ یہ در بدر آیا جس میں سے ہم گذر رہے ہیں کہ قرآن حروف میں لکھا ہوا تو موجود ہے مگر اس کی تعلیم کا اثر کسی کے سینے میں نہیں رہا۔ صرف یہ ہے کہ مسلمان اور عام علوم حاصل کر سکتا ہے مگر قرآن کو با ترجمہ پڑھنے کیلئے اور سمجھنے کی اسے فرصت نہیں رہی۔ جب پڑھنے والے نہ رہے تو ایک ایک کلمہ پڑھانے والے بھی اٹھ گئے۔ آج قرآن پاک نہ کوئی سمجھتا ہے نہ سمجھاتا ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہماری موجودہ سستی، زوال، اور قابلِ رحم حالت ہے۔ افسوس اگر کوئی قرآن کو سمجھتا بھی ہے تو اس پر عمل نہیں کیونکہ آج اس کے سامنے ناموس و شرعیت کی خاطر حد لگانے والا نہ کوئی بوجہ رہا ہے نہ عمر!

پس آؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ۔ کہ یہی سرمایہ دین دنیا ہے ہمارے ہاں جو قرآن پاک ترجمہ صحیفہ ہے وہ اس آسان فہم و مقبول ہے کہ پہلے پاروں کا پہلا ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ ختم ہو کر دو سوا ایڈیشن زیر طبع ہے۔
قرآن مجید قسم اول اشش رنگہ ترجمہ موسوم بہ طالب الفرقان فی ترجمۃ القرآن ہدیہ عجیلہ فی پارہ علیہ علیہ جلدی فی پارہ علیہ
قسم دوم سرنگہ =

مذکورہ بالا تمام حالات اور نمونے کے صفحات مفت طلب فرمائیں

مینجریکیو آرتھکس سہرین مومئی وازہ لاهو

قواعد

رسانہ ترجمان القرآن بالعموم ہر عہری مہینے کی ۵ ادائیغ کو شائع ہوا اگر عہدہ کی ۲۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکھکر منگواسکتے ہیں ختم ماہ کے بعد دوسرے مہینے کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہوں گی ان کو پرچہ قبضہ دیا جائیگا۔
رسانہ کی موجودہ قیمت بن کئی سو روپے کی رعایت ممکن نہیں ہے لہذا کوئی صاحب رعایت کا

مطلب الیہ ذکر ہے۔

خریداروں کو دفتر سے مراسلت کرنے میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے

لیکن یہ یاد رہے کہ رجسٹر لبر اور رجسٹر آف رجسٹر خریداری اور رجسٹر۔

شاعت کے بعد بن اوطال طلب ملک کو کام ایڈیٹر کے نام سے بھیجے جائیں۔ لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر سال مراجعہ کرے۔

فیجر "ترجمان القرآن"

خیرت آباد (امید آباد روڈ)

طبع و ناشر: مولوی ابو محمد مصطفیٰ صاحب
مطبوعہ عالم انجمن پرینٹنگ سٹیشن لاہور

۷۸۶

ماہ نامہ

ترجمان القرآن

علوم قرآنی و حقایق فرقانی کا خمیر

مترجم

سید ابوالاعلیٰ مودودی

قیمت سالانہ (۳۰) بیرون ہند کے لئے (۳۵) قیمت فی پرچہ ۸

خزائن کتابین اور ان کی قیمتوں میں تحیر انگیز رمت

تفسیر القرآن مجمل لکھنؤ میں آج تک اس سے بہتر تفسیر شائع نہیں ہوئی سینکڑوں مہمانِ وطن و مقتدر علماء سے اخراجِ تحسین حاصل کر چکی ہے۔ یہ تفسیر نہایت مقبر اور مستند ہے اور اسکی واپس آج

سلطنتِ مسالیمین کے عقیدہ کے موافق ہیں۔ تفسیر اسلام کے عقاید، جہادات و معاملات کے مسائل و در علم تصوف کا بحرِ فاعار ہے۔ مآستانِ کلامِ الہی کے لئے نایاب تحفہ ہے اصلی قیمت (۲۱) رعایتی (۱۵)

یاریخ اسلام مصنفہ ابرار علی میر علی بالقا اس حقیقت کی کوئی کتاب جنگ نہیں مچھی گویا دیا کو کوزہ میں بند کر دیا اصلی قیمت (۳۰) رعایتی (۱۷)

مقتدایہ ابنِ عبد بن کا ترجمہ ابنِ بدوین جسے بصرہ زر بخیر کا رخاؤ دین نے تیار کر لیا ہے آج تک کسی شخص کو جو وقت کی وقت کی وجہ سے اردو میں ترجمہ کرنے کی جرات نہیں ہوئی کل اہم اسلامی علوم و فنون اور واقعاتِ شہادتِ امام حسین پر مدلل بحث کی گئی ہے اصلی قیمت مکمل مہ (رعایتی) (۳۰)

ازالہ الخفا عن ضلالت الخلفاء مصنفہ شاہ ولی اللہ صاحب کا اردو ترجمہ خلفائے راشدین کی مستند ترین تاریخ اصلی قیمت (۳۰) رعایتی قیمت (۳۰)

تفسیر الرسول اولیوم اس میں حسب نامہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قبیلہ قریش کا نسب قبائل قوم عرب کی مختصر تاریخ قیمت ہر دو حصہ اصلی (۱۷) رعایتی (۱۷)

انجیل برنباس اس مقدس انجیل کا ترجمہ ہے جس کو عالمانِ دین عیسوی نے عہدِ تاریک میں بالکل نابود کر دیا تھا کہونکہ اس میں حضرت سول متبول کے ظہور کی میرج خبر موجود ہے (اصلی قیمت ۱۷ رعایتی ۱۷)

ترجمہ تفسیر کبریٰ فاتح العلوم تفسیر سورۃ احمد مولفہ امام خزانہ الدین رازی اسے ایک اردو کا جامع پہنائے کی گئی صاحبِ امت است نہ پختی محی کارخانہ وطن نے اس بھاری کی کو پورا کر دیا اصلی قیمت ۱۷ رعایتی ۱۷

یکلہ خزانہ قرآنی اس کی مدد سے کئی آیت کا ایک لفظ یا کلمہ یاد ہو تو بلا تامل پوری آیت کا ترجمہ مہ نشان سورت و قداد آیت مجاہد ہے مزید برآں اس کے ذریعہ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ خداوند

کئی مرتبہ اور کس صورت میں آیا ہے۔ اصلی قیمت ۱۷ روپے رعایتی ۱۷

مکتبہ کاہنہ
منہجر کارخانہ وطن لاہور

موصول بذمہ فرمایا

فہرست مضامین

نمبر شمار	صفحہ
۱	اشارات جناب ذوقی شاہ صاحب ۱۳۰
۲	سعد و نحس مولانا عبد اللہ العادوی ۱۴۱
۳	قصہ حضرت یوسف آثار قدیمہ کی روشنی میں { جناب حکیم عیش امروہوی ۱۵۴
۴	فضائل و مناقب قرآن مولوی اکرم علی صاحب محمدی ۱۶۲
۵	دوران حق ازواج اسلام مولوی عیسیٰ ابراہیم صاحبہ با ارباب ۱۷۱
۶	بھوپال کا ضابطہ تحفظ حقوق زوچین منقول ۱۸۳
۷	کلام القرآن مولوی ابوالرشید محمد عبداللہ صاحب لکھنؤ ۱۹۱

اشارات

دافسوس ہے کہ اس مرتبہ میں وقت پر جب کہ پرچہ کی طیاری کا زمانہ تھا، میں ورد شقیقہ میں جملہ جو کیا اور آٹھ دس روز تک کسی دماغی محنت کے قابل نہ رہا۔ اس حالت میں اپنے فرائض ادا بتام و کمال انجام دینا میرے لیے مشکل تھا۔ میں جناب ذوقی شاہ صاحب کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے میری اعانت فرمائی اور اس پرچہ کے لیے اشارات تحریر فرمادیے۔ بحوالہ اللہ عنی خیر الخیراء

ایڈیٹر

انسان ایک چھوٹا سا کارخانہ قائم کرتا ہے تو اس کی سلامتی کے لیے ایک مناسب تنسیم عمل میں لاتا ہے، قواعد و ضوابط کو ترتیب دیتا ہے، تقسیم اوقات اور ترتیب کاروبار کا تعین کرتا ہے، دستور العمل بناتا ہے، اور اپنے فہم و بصیرت کے مطابق ہر قسم کی جزوی و کلی ضرورت کو ملحوظ رکھ کر ہر قسم کا فردی سامان پہلے سے فراہم کر رکھتا ہے یا اس کے لیے کوئی مناسب انتظام اپنے ذہن میں سوچ لیتا ہے۔ مگر انسان بوجہ اپنی ناتجربہ کاری، نادانی، کم علمی، کوتاہ نظری اور دیگر کمزوریوں کے ان معاملات میں اکثر غلطیاں بھی کرتا ہے۔ ٹھوکریں بھی کھاتا ہے، نقصان بھی اٹھاتا ہے اور اپنے جدید تجربوں کی بنا پر اپنے کارخانہ کی منظم اور اس کے دستور العمل میں وقتاً فوقتاً ترمیم و اصلاح کرتا رہتا ہے، مگر متسی مطلق ان جملہ تقاضوں سے پاک ہے۔ حق تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، اور کسی ترمیم و اصلاح کا محتاج نہیں ہوتا۔ حق تعالیٰ نے نبی اس عظیم الشان کارخانہ قدرت کے وجود میں لانے یعنی تخلیق کائنات سے قبل ہی سے اپنے

علم اذلی میں کائنات کے تمام جزوی اور کلی امور پر نگاہ ڈال کر ہر چیز کے مناسب حال انتظامات کا تعین فرمایا ہے۔ ایک ترتیب قرار دے لی ہے۔ قواعد و ضوابط مرتب فرمائیے ہیں۔ کارخانے کے مختلف کُل اور مختلف پرزوں کے لیے مختلف خدمات کی تخصیص فرمادی ہے۔ اُن کے بگڑنے، ٹوٹنے، زنگ آلود ہونے اور بیکار ہو جانے کی صورت میں اُن کی مرمت، اصلاح اور درستی کی تدابیر کا بھی تعین فرما رکھا ہے۔ حضرت انسان کو اُس کارخانہ عظیم کی افسری، انتہائی مینجری انجینیری کے لیے مختص فرما دیا ہے اور اُس کے سپرد یہ خدمت کر رکھی ہے کہ وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق اس کارخانہ کو چلائے۔ یہ خدمت کوئی ایسی۔ ویسی خدمت نہ تھی جسے ہر کس و فاکس یا کسی تیاری کے۔ آسانی انجام دے سکے۔ بہت نازک اور بڑی ذمہ داری کی خدمت تھی۔ اس خدمت کی انجام دہی کے لیے خاص قسم کی قابلیت کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انسان میں وہ قابلیت پیدا کرنے کیلئے جن جن باتوں کی ضرورت تھی اُن کا بھی پورا پورا انتظام فرمادیا۔ یہ حقیقت حق تعالیٰ کا اپنے بندے پر بہت بڑا احسان تھا کہ وہ اسے عدم سے وجود میں لایا۔ اُسے بہت بڑا مہربانیت فرمایا یعنی اس زمین پر اُسے اپنا نائب، اپنا خلیفہ، اپنا واسطہ بنایا۔ حق نیابت ادا کرنے کی قابلیت اپنے میں پیدا کرنے کی اُسے صلاحیت بخشی۔ اس صلاحیت کو ترقی دینے کی اُسے راہیں سوچھائیں، اُس میں خرابیاں واقع ہو جائیں تو انہیں دور کرنے کی تدبیریں بتائیں۔ اور اُس کے لیے ایک ایسا دستور العمل مرتب فرما دیا کہ جمیع طور پر پابندی کے ساتھ اُس پر عمل کرنے سے انسان اس جہان میں بھی سرفرازی حاصل کر سکتا ہے اور اُس جہان میں بھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پروردگار اپنے اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ دستور العمل چونکہ حق تعالیٰ کا مقرر کردہ ہے اس لیے ہر قسم کی غلطیوں اور لغزشوں سے پاک ہے اور اس سے مستغنی ہے کہ تجربہ بے مابعد کی روشنی میں اس میں کسی ترمیم یا تغیر و تبدل یا اصلاح کی گنجائش پیدا ہو۔ ایسا عجیب و غریب اور اتنا عظیم الشان دستور العمل نازل فرماتے وقت حق تعالیٰ کی توجہ خاص اور نظر شفقت اپنے بندوں کی جانب ہوئی اور

اس رحمت خاص کے بندول ہونے کا وقت نہایت برکت والا قرار پایا اور اس شفقت و رحمت و برکت کی شکرگزاری بندوں پر لازم ہوگی۔ وہ واجب التعمیل دستور اعلیٰ قرآن پاک ہے اور وہ با برکت وقت جبکہ حق تعالیٰ کی شفقت و رحمت اور محبت کی نظر اپنے بندوں پر پڑی ماہ رمضان ہے۔ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ (۲: ۲۳)

آیت مندرجہ بالا میں ایک تو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ قرآن ہدای لِّلنَّاسِ ہے سب کے لیے ہدایت ہے۔ نئی دنیا کے رہنے والے ہوں یا پرانی دنیا کے، ترکی ہوں یا تاتاری، زنگی ہوں یا فرنگی، عیسائی ہوں یا عرب، ایشیا والے ہوں یا یورپ والے، تعلیم قدیم کے پختہ مغز ہوں یا تعلیم جدید کے جدت پسند، فلسفی ہوں یا سائنس دان، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے اور اس قرآن میں سب کے لیے حق و باطل میں امتیاز کرنے کی بہت سی نمایاں روشنی موجود ہے۔ دوسری بات اس آیت میں یہ بتلائی گئی ہے کہ اس کا نزول ماہ رمضان میں ہوا۔ احادیث میں اس کی صراحت کردی گئی ہے کہ پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جملۃً واحداً ماہ رمضان میں نازل ہوا پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا ۲۳ سال تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا یہاں تک کہ اس مدت میں وہ پورا نازل ہو گیا۔ لوح محفوظ کی حقیقت اور آسمان دنیا کی حقیقت اور قرآن کے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر جملۃً واحداً نازل ہونے کی حقیقت سے اس وقت بحث نہیں نہ اس بحث کا یہ موقع ہے۔ یہاں تو بحث اس امر سے ہے کہ ماہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں حق تعالیٰ کی نظر غایت اپنے بندوں پر خاص طور سے بندول ہوئی اور اس نظر غایت کے نتیجہ میں بنی نوع انسان کے ہاتھ ایک عظیم الشان دولت آگئی جس سے سرفرازی و ارین اور رفعت و اہلی خریدی جاسکتی ہیں۔

تین ماہ کے ساتھ تخصیص وقت بھی فرمادی گئی ہے۔ قرآن مجید ہی میں اللہ تعالیٰ نے :
 بھی ارشاد فرمادیا کہ ماہ رمضان کے کس حصہ میں نزول قرآن واقع ہوا اور وہ وقت کیسا برکت والا ہے
 اور ہر سال جب وہ وقت آتا ہے تو اس میں کیا کچھ ہوا کرتا ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ وَمَا ذَرَأَكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا
 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ آمِرٍ ○ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ○

بنی نوع انسان کے لیے یہ عجیب و غریب دستور العمل حاکم حقیقی کا اپنے محکموں کے
 نام یہ فرمان شاہی، عاشقانِ الہی کے بل بھنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانے والا یہ نامہ محبوب،
 اُس بارگاہِ وراغ اور اعسے اُن ہی کے پہنائے ہوئے الفاظ کے لباس میں آراستہ ہو کر لیلۃ القدر
 میں نازل ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں :-

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ○ اے نازل کیا۔ قربان آپ پر اور آپ کے نازل فرمائے
 ہوئے پیام حیات پرور پر کس آن بان سے پیام آتا ہے اور کس آن بان سے اُس کے آنے کی
 خبر دی جاتی ہے کہ ہم نے اے لیلۃ القدر میں نازل فرمایا اور جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کس قدر
 وقیمت کی شب ہے جس میں ہم نے تمہیں اپنی ایک ادائے خاص سے دیکھا یہ ایسی بجزیدہ اور
 بابرکت شب ہے کہ ہر سال جب یہ آتی ہے تو ہماری جانب متوجہ ہونے والوں کی اس ایک شب
 کی عبادت سے انہیں اس قدر عظیم الشان فائدہ پہنچتا ہے کہ ایک ہزار مہینوں تک متواتر عبادت
 کرتے رہنے سے بھی اتنا فائدہ حاصل نہ ہوتا۔ یہ شاعری نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کا فرمودہ ہے۔

خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ○ کلماتِ الہی ہیں۔ ذرا حساب لگا کر دیکھئے تو معلوم ہو جائیگا کہ ایک ہزار
 مہینوں کے برابر ہی سال چار مہینے ہوئے یعنی اگر کوئی عابد روزانہ دینی و پرہیزگار شخص تراسی

سال چار مہینے مسلسل عبادت کرتا رہے تو اُسے اوتنا فائدہ نہ پہنچے گا جتنا کہ لیلۃ القدر کے شب بیدار کو اس ایک شب کی عبادت سے فائدہ پہنچانے کا حق تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے۔

دنیا کی حکومتوں کی طرح حکومتِ الہی میں بجٹ کی کمی پوری کرنے اور آمد و خرچ کے دونوں پردوں کو برابر رکھنے کے لیے تخفیفِ عمل میں نہیں آتی۔ ملازموں کی تنخواہیں کم نہیں کی جاتیں۔ اونہیں مروجہ برخواست نہیں کیا جاتا قبل از وقت نشن دیکر نکالا نہیں جاتا۔ عہدہ داروں کے الاؤنس بند نہیں کئے جاتے۔ اُس کی بارگاہ میں نہ کسی نعمت کی کمی ہے نہ بخل کو دخل ہے۔ اُس کی فیاضی کی کوئی انتہا نہیں۔ اُس کی رحمت کی وسعت لامحدود ہے۔ وہ دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا۔ بخشش شروع کرتا ہے تو ہاتھ نہیں روکتا۔ نوازشات و عنایات کا سلسلہ جاری فرماتا ہے تو اُسے بند کرنے کا پھر نام نہیں لیتا۔ قرآن کو لوحِ محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرماتے وقت اُس کی نظرِ لطیف جو ہندوں پر ہوتی تھی وہ ختم نہیں ہوئی۔ بلکہ ہر سال جب یہ برکت والی شب آتی ہے تو نزولِ رحمتِ الہی میں پھر وہی شان پیدا ہو جاتی ہے اور یہ شان ایسی عجیب و غریب ہوتی ہے کہ اس کی سیر کے لیے جبرئیل علیہ السلام اور دیگر ملائکہ بھی اس زمین پر نزول کرتے ہیں۔ اور یہ نزول کوئی چوری چھپے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فیاضیاں اُس شب میں اس قدر زوروں پر ہوتی ہیں کہ خود اُسے بھی بھلی معلوم ہوتی ہیں چنانچہ وہ جبرئیل اور ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ تم بھی زمین پر جاؤ دیکھو کہ میرے بندے میری یاد میں کیسے مشغول ہیں اور میں اون پر کیسی رحمتیں اور کیسے کیسے انعامات برسا رہا ہوں بلکہ تم چونکہ میری بارگاہ سے میرے بندوں کے پاس جا رہے ہو اس لیے تم بھی وہاں خالی ہاتھ نہ جاؤ بلکہ میری جانب سے میرے بندوں کے لیے سلامتی کا تحفہ لیکر جاؤ۔ چنانچہ اس شب میں نہ اگرین و غاہرین کے لیے سلامتی برتی ہے۔ ان کی عبادتیں بھی مقبول ہوتی

ہیں۔ اون کی دعائیں بھی مقبول ہو جاتی ہیں اور وہ خود بھی مقبول ہو جاتے ہیں اور یہ سب کچھ طلوع فجر تک تیار

اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمادیا کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ دوسرے موقع پر یہ بھی فرمادیا: **بیلۃ القدر** میں نازل ہوا جس سے یہ نتیجہ نکالنا تو آسان ہو گیا کہ بیلۃ القدر یقیناً ماہ رمضان ہی میں آتی ہوئی ہے۔ مگر یہ نہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کی کونسی شب بیلۃ القدر ہے۔ احادیث صحیحہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس مبارک شب کو رمضان کے آخری دہے کی طاق شبوں میں مخفی رکھا گیا ہے۔ اس انخفا میں بڑی مضامحت ہے۔ بیلۃ القدر کے اس طرح مخفی فرمادینے میں حق تعالیٰ کا یہ منشا ہے کہ اس شب کی تلاوت میں لوگ کئی شب جاگیں۔ یہ انھا کو یاد دہوت ہے متعدد شبوں میں جاگنے اور سرف عبادت رہنے کا بیلۃ القدر میں بندوں پر اس قدر عظیم الشان اور اتنے عجیب و غریب قسم کا انعام ہوتا ہے کہ جبر اور پر بیان کیا جا چکا ہے کہ جبریل علیہ السلام اور دوسرے فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس کی سیر کریں۔ فرشتے تو اپنی ملکوتی بعیرت سے اس سیر کا کافی طور پر لطف حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر انسان جو کہ کثافت کا پتلا اور ماسوئے اللہ میں جکڑا ہوا ہے اپنی کثافت جسمانی اور غیر اللہ میں انہماک کی تاریکی اور مادی نظر کے غلبہ کی نحوست سے کیونکر ان انعامات لطیفہ کا لطف حاصل کر سکتا ہے کہ تمام شے کی بات ہوگی اگر فرشتے تو انسان پر نوازشات کی بارش کی سیر کریں اور خود انسان جس پر بارش ہو رہی ہے نوازشات کے لطف اور اک سے محروم رہے۔ اس لیے ضرورت ہوئی کہ بیلۃ القدر کے وقوع کے چند روز قبل سے انسان میں وہ تغیرات روحانی پیدا کیے جائیں جن سے انسان کی ملکوتیت تیز ہو جائے۔ چنانچہ اسے حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ماہ رمضان کا چاند دیکھتے ہی سال کے بارہ مہینوں میں صرف ایک مہینے کے لئے تو لالکے سے حتیٰ الوسع شاہد بہت پیدا کرے۔ اخلاق ذمیدار سمول سے زیادہ اجتناب کرے۔ بمعیت سے ہمیشہ سے زیادہ کنارہ کش رہے۔ جھوٹ نہ بولے۔

غیبت نہ کرے۔ لہذا لوہے پر پیر کرے۔ فصول اور یہودہ چیزوں سے اجتناب کرے دل کو ماسویٰ شہ
سے ہٹائے۔ دن میں روزے۔ کچے رات میں جاگے اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ دن میں کام الہی کی
تلاوت اور رات میں اس کی سحر سے اپنے قلب کو اللہ کے رنگ میں رنگے۔ توبہ و استغفار سے
تزکیہ النفس پر زور دے۔ ماسوائے اللہ سے آنکھیں بند کر کے کلمہ صبیحہ کی کثرت اور حق تعالیٰ کے اسماء
الغریبیہ و تقدسیہ کے مراقبات سے عالم قدر سے اپنی مناسبت کو کئی دن پہلے سے بڑھانا شروع
کر دے اور ایاتہ القدر کو مختلف شبوں میں تولد کرے تاکہ جب لیلۃ القدر آئے تو اس مبارک شب کی
دلچسپیوں سے مخلوقا جوئے کی اپنے میں سلاست پائے اور اللہ کے انعام کی قدر کر سکے اور اس سے
فائدہ اٹھا سکے۔

انسان اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوق کا تنہا نمونہ ہے۔ وہ جامع احداد ہے۔ اس میں
ملوکیت بھی ہے اور سیفیت بھی۔ وہ ملکوتیت اور ہیریت سے مرکب ہے۔ روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔
اس کی ترقی کا دار مدار اس پر ہے کہ اس کی ہر صفت کو صحیح سو پر نشوونما دی جائے۔ اس کے اجزاء
تیکمبی کا ہر جز ترقی کرے۔ اور اس کے مختلف اخلاقیات اجزائیں ایک تناسب اور اعتدال قائم رہے۔
بدن انسانی عالم جسم کی چیز ہے اور اپنے قیام کے لیے غذائے جسمانی اور دیگر ضروریات دنیوی کا محتاج
ہے۔ روح عالم ملکوت کی چیز ہے اور اپنی ترقی اور تہذیب کے لیے غذائے ملکوتی کی محتاج ہے جو لوگ ایک
جی جانب متوجہ رہتے ہیں اور دوسری جانب سے غفلت برتتے ہیں وہ انسانیت کا حق ادا کرنے سے قاصر رہتے
ہیں اور حق تعالیٰ کی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ دنیا میں رہتے ہوئے گمراہی میں اس کے انجام دینے کی قدرت
اپنے میں نہیں پتے۔ اس لیے انسان کی اس دنیا کی زندگی بھی، مگر زندگی ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر دنیا
کی نجاستوں سے مخلوقا نہ اڑکے دنیا کس کے لیے مان بٹ نہیں۔ دنیا کی فطرت انسانی کی اس کمزوری پر

نظر ڈال کر طیب حقیقی نے طب البہی میں سال کا بارہواں حصہ وہ اقل مدت قرار دیا ہے جس میں خواہشات نفسانی اور لذات جسمانی کی جانب فطرتاً مائل ہونے والا انسان کم از کم اس مدت میں یعنی سال میں ایک ہمینہ تو روح کو اوس کی مطلوب اور مرغوب غذا پہنچانے میں مہمک رہے تاکہ حق انسانیت بھی کچھ پورا ہو اور بے جانوروں ہی میں اس کا شمار نہ ہونے لگے۔ یاد رکھئے کہ قرآن اور وہ برکتیں جو بلیۃ الفدیینزل ہوتی ہیں انسانوں ہی کے لئے مختص ہیں۔ جانوروں کے لیے ان میں کوئی حصہ نہیں۔

روح چونکہ عالم لطیف یعنی عالم ملکوت کی چیز ہے جب اس عالم کی کیف یعنی دنیا میں آتی ہے تو بوجہ ملکوتیت کے اُس پر ایک حزن طاری ہوتا ہے اور اس خاصیت غم کا غلبہ روح پر موت کے وقت تک مسلط رہتا ہے یہی سبب ہے جو انسان پر خوشی کا اثر بالعموم دیر پا نہیں ہوتا حالانکہ حزن و ملال کے آثار اُس پر نسبتاً دیر تک قائم رہتے ہیں اور اُسے افسردہ اور سکستہ خاطر رکھتے ہیں۔ چنانچہ روح کو اس دنیا میں جس قدر خواہشات دنیا سے پاک کیا جائیگا اسی قدر ملکوتیت کی تسکینی اُس میں ترقی کرے گی۔ اور انسان جس اہل کا ذرہ ہے اوس اہل کے ساتھ تعلق میں زیادتی محسوس کرے گی۔ بخلاف اس کے طالب دنیا اور خواہشات نفس کے پورا کرنے میں جو شخص جس قدر زیادہ اہلکام رکھے گا وہ اسی قدر زیادہ اپنی روح پر بار غم محسوس کرے گا۔ خواہشات دنیا سے نلے تعلق پیدا کرنے اور مقتضیات بشری کو روکنے کی مشق بہم پہنچانے کے لیے جملہ اقسام عبادات میں روزہ موثر ترین عبادت ہے۔ روزہ میں موت کی چاشنی کا لطف آجاتا ہے موت کے بعد انسان کو بزرگ لذات پر مجبور ہونا پڑے گا۔ خواہشات نفس کے پورا کرنے پر اوسے قدرت نہوگی۔ روزہ میں باوجود قدرت و اختیار کے برقرار رہنے کے انسان اپنی خوشی سے یہ ترک و اجتناب اپنے اوپر نافذ کر کے عالم بالا سے ایک مناسبت پیدا کرتا ہے اور صمدیت کی انکاسی صفات سے کچھ عرصہ کے لیے موصوف ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کے آثار کا اپنے میں مشاہدہ کرتا ہے۔ بشری خواہشوں سے جدا ہوتا ہے۔

اور خدا کی ذات کی حقیقتوں تک پہنچنے کے لیے اپنے میں ایک خبیث پاتا ہے۔

روزہ انسان کو اوس کی اگلی بچلی حالت کے متعلق بھی نشان دہی کرتا رہتا ہے جسم میں آنے سے قبل روح میں کسی قسم کی خواہش نہ تھی۔ جسم سے نکل جانے کے بعد بھی اُس میں کوئی خواہش نہ رہیگی۔ جسم میں آکر البتہ اُسے خواہشات کی جاٹ پڑ جاتی ہے جب وہ جسم سے نکلتی ہے تو ہمیشہ جسم کے زمانہ میں جن خواہشات کی وہ عادی ہو چکی ہے ان کے اثرات اُس میں کچھ عرصہ تک باقی رہتے ہیں جو اُس وقت روح کے لیے نہایت درجہ تکلیف دہ ثابت ہوتے ہیں۔ روزہ میں چونکہ خواہشات کو عارضی طور پر روکا جاتا ہے اس بات پر غور کرنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کسی زمانہ میں ایسے تھے کہ کسی قسم کی خواہش نہ رکھتے تھے اور کسی زمانہ میں ایسے ہو جائیں گے کہ کسی خواہش کی ضرورت ہی نہ رہیگی۔ ان امور پر غور کرنے سے خواہشات کی نئے وقتی اور ان کا تکلیف دہ ہونا آشکارا ہو جاتا ہے۔

روزہ ایک روحانی مہل ہے۔ ایک باطنی غسل ہے جو سال بھر کی بے اعتدالیوں کے مضر اثرات کو نال کر دیتا ہے اور انسان کو کشمکش آئینہ سوتیلوں کی صف سے نکال کر تھوڑی دیر کے لیے ملکوتیوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ روزہ کی حالت میں بندہ کو فرشتوں سے ایک مماثلت پیدا ہو جاتی ہے۔ فرشتے کچھ کھاتے نہیں۔ پیتے نہیں۔ ہر وقت خدا کی عبادت اور فرماں برداری میں مہمک رہتے ہیں۔ روزہ کی حالت میں بندہ بھی کچھ کھاتا پیتا نہیں اور خدا ہی کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ صرف کھانے پینے کا ترک کر دینا اور خدا کی عبادت میں مشغول نہ ہونا روزہ کے حقیقی مفاد سے انسان کو محروم رکھتا ہے۔ غیر خدا میں انہماک اور کذب و غیبت اور لہو و لعب اور دیگر مہم و دیگر میں مبتلا رہنا گویا روزہ کے ساتھ سحر کرنا ہے۔ ایسا بے ثمر روزہ رکھنا حقیقتاً روزہ نہیں ہے بلکہ خافہ ہے۔ خواجہ فرید الدین

علاؤ فرماتے ہیں ۷

روزہ حفظ دل است از خطرات
بعد ازاں از مشاہد اقطار

روزہ کے روحانی اور حقیقی فوائد کے متعلق تو اشارات مندرجہ بالا میں کسی نہ کسی حد تک روشنی ڈال دی گئی ہے مگر آج کی صحبت پر خاست ہونے سے قبل میں دو دو باتیں اُن حضرات سے بھی کر لینا چاہتا ہوں جو نئی روشنی کے دلدادہ اور تحقیقات جدید پر فریفتہ ہیں اور اسلام کی ہر بات کو اپنی اسی عینک سے دیکھنے اور دکھانے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ یہ دنیا بھی عشاق کا اکھاڑ ہے۔ یہاں ہر شخص کسی نہ کسی لیلیٰ کا متوالا ہے جو لیلے جسم پر عاشق ہیں اُنہیں آج کل کی ہند زبانی میں پالیٹکس کا مخزن کہا جاسکتا ہے۔ کیونکہ اس زمانہ کے پالیٹکس کو صرف جسم ہی سے سروکار ہے۔ پولیٹیکل لیلیٰ کے دیوانے ہر چیز کو اپنی اسی عینک سے دیکھتے ہیں، اپنے ہی مطلوب تک رسائی کا اُسے ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس سے تجاوز کرنا اپنی مصلحت کے خلاف خیال کرتے ہیں۔ ہر مفید چیز میں اُن کی نظر پولیٹیکل یا جسمانی مفاد ہی میں اُنک کر رہ جاتی ہے اور ہر مضر چیز میں اُنہیں صرف پولیٹیکل یا جسمانی مفرت ہی کھٹکتی رہتی ہے۔ نماز میں اُن کے نزدیک صرف یہی خوبی ہے کہ اس کی بدولت محلہ کے مسلمان دن میں پانچ بار اکٹھے ہو جاتے ہیں جس سے اُنہیں تبادلہ خیالات اور قومی معاملات میں مشاورت اور مشارکت کا بہت اچھا موقعہ ہاتھ آسکتا ہے۔ جمعہ کی نماز کے طفیل شہر کے مسلمانوں کی ہفتہ وار کانفرنس ہو جاتی ہے عیدین کے موقعوں پر گرد و نوح کے موافقت کے مسلمان بھی کانفرنس میں آکر شامل ہو جاتے ہیں۔ زکوٰۃ سے پبلک یا قومی فنڈ کو تقویت پہنچتی ہے۔ حج کا فلسفہ اُن کے نزدیک بس اسی قدر ہے کہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی ایک عظیم الشان سالانہ کانفرنس منعقد ہو جاتی ہے جس میں ملکی اور ملی مصلحت کی گتھیاں مشورہ باجمعی سے سلجھانے کا نہایت اچھا

موقع ہے۔ روزہ سے اونہیں اس بے اتفاق ہے کہ اُس کے ذریعہ اُن کی صحت جسمانی کو فائدہ پہنچتا ہے جو کون کی تکلیف کا ذاتی احساس لوگوں میں پیدا ہوتا ہے، اور کسی آٹے وقت ضرورت پیش آجائے تو بھوک پیاس کی حالت میں بھی قومی مفاد کے امور میں عملی حصہ لینے کی خواہم کو مشق بہم پہنچتی رہتی ہے مگر وہ یہ کہیں کہ منجملہ دیگر بڑے بڑے فوائد کے بھی ایک فائدہ ہے جو جسم سے متعلق ہے تو ہیں اُن کی بات کے مان لینے میں ممکن ہے کہ کوئی مذہب جو لیکن جب وہ اپنی ہی ملی کے گرد و اطراف کیے جاتے ہیں اور دیگر اہم تر مصطلحات کی نفی کر کے ان ارکان مذہبی کی طرف پوٹھیل متعلقات ہی کے پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور اپنی ہی بات پر اڑے رہتے ہیں تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ

فکر ہر کس بہت درہمیت دوست

وہ بچا رہے اپنی تدبیر سے آگے بڑھنے سے مجبور ہیں۔ اُن کی ملی کا اون پر پورا تسلط ہو گیا اور دنیا کی ہر چیز اوہیں صرف ان کی ملی ہی کی جانب رہنمائی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ چادر کے کونے میں سوتی بانہ ہسٹرا ایک گنوار سے پوچھا گیا کہ بتاؤ اس چادر میں کیا بندھا ہے؟ اُس نے ٹوٹ کر جواب دیا کہ بچنے بندھے ہیں۔ وہ گنوار بچا ہے اس جواب پر مجبور تھا۔ اُس کی نگاہ جنوں سے آگے جا ہی نہ سکتی تھی۔ بیویوں کا وہ واس کے نزدیک مدم ہے۔

اعتذار

میری ساری مزاح کا سلسلہ پوری ضخیم بھی نہ ہونے پایا تھا کہ یکایک ایک رفیق کار کے نقض عہد نے ایسی حالات پیدا کر دیے جسے ترجمان القرآن کی زندگی خطرے میں ڈر گئی اور اس ناخوشگوار قضیہ نے پورا ایک ہفتہ ضائع کر دیا اسی وجہ سے یہ پرچہ بہت تاخیر کے ساتھ شائع ہو رہا ہے جس میں شکر گزار ہوں گا اگر ناظرین کرام اس عذر کو قبول فرمائیں گے۔ محمد شہ کلاب خطرات دور ہو گئے ہیں اور پرچہ محفوظ ہو چکا ہے

ابوالاعلیٰ

سعد و نخس

از

مولانا عبد اللہ العادی

(۱)

کلام عرب میں "سعد" سے عین و برکت اور "نخس" سے اُس کا جانب مقابل مراد لیتے ہیں اسی طرح "نخوست" کی تفسیر "سعودت" ہے "سعادت" نہیں ہے، محاورہ میں "سعادت" کے مخالف "شقاوت" ہے، سعادت کے ساتھ نخوست نہ کہیں گے، سعودت کہیں گے۔

"سعد" اُس پانی کو بھی کہتے ہیں جو آب پاشی کے وقت نالیوں کے باہر بہنے لگتا، جاہلیت میں اس کا آب پاشی دینا پڑتا تھا اسلام نے ممانعت کر دی، حدیث میں ہے :-

كُنَّا نَكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاتِقِ وَمَا سَعِدُ مِنَ الْمَاءِ فِيهَا فَتُفْهِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ -

ایک طریقہ سعد کرنے کا بھی تھا جسے "اسعاد" کہتے تھے، کوئی مرجاتا تو گھر والیوں کے ساتھ نوحہ کرنے کے لیے ہمسائیاں آتیں اور عین میں شریک ہو جاتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی منع فرمایا کہ لا اسعاد ولا غصص فی الاسلام

دس کو اکب قمر بھی ہیں جنہیں "سعد" کہتے تھے۔

"سعد" کے ایک معنی کلام اللہ میں بھی ہیں :- وَآمَّا الَّذِي سَعِدُوا - الا یہ یعنی وہ لوگ

جو سعد ہوئے، مطلب یہ ہے کہ توفیق الہی نے جن کی اعانت کی۔

”نخس“ کے معنی بھی ملاحظہ ہوں۔

کسی اچھی چیز کا کسی پر بُرا اثر پڑنا تو اس کو ”نخس“ کہتے۔

ابْلِجِدْ اِمَّا وَلِحْمًا اِنَّ اِخْوَتَهُمْ

طَيِّبًا وَبِجَارَةٍ قَوْمٌ نَضَرَهُمْ نَخْسٌ

گرو غبار پر بھی نخس کا اطلاق ہوتا۔

اِذَا هَاجَ نَخْسٌ ذُو عَنَانٍ وَالتَّقَتِ

سَبَارِيتُ اَغْفَالٍ بِهَا اَلَالٌ يَمَضُجُ

”تند و تیز ہوا بھی“ ”نخس“ تھی

وَفِي شَمُولٍ عَرَضَتْ لِنَخْسٍ

شدید سردی کا نام بھی ”نخس“ تھا

كَأَنَّ مَدَامَةَ عَرَضَتْ لِنَخْسٍ

بِجَلِّ شَفِيفُهُ الْمَاءَ الزَّلَالَا

۲

جن بے عقلی کی باتوں کو وقتاً فوقتاً اہلب کے دامن میں پناہ ملتی رہی ہے اور دوست نا

و دشمنوں کی عنایت سے اسلامی شائستگی پر حملہ کرنے کے لیے جو اسلحہ فراہم کیے گئے۔ انہیں میں سعد و نخس کا

ایک سارا بھی ہے۔ شریف گھرانوں میں سعد و نخس کا جس قدر لحاظ ہوتا ہے اور عورتیں اور اُن کے ماتحت مرد

جس طرح اس ضابطہ کی پابندی فرض سمجھتے ہیں وہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے جس کے نتائج نظر انداز ہو سکیں

شادی کے لیے سب لگن کی تلاش ہوتی ہے۔ نیک گھڑی دیکھی جاتی ہے۔ زائچہ و لاوت (جنم پترا) کے

حساب سے دلہا و دلہن کے فراق کے موافق پنڈت جی اچھی ساعت بچا رہتے ہیں جناب قہار و کعبہ

ایام سعد و نحس کی گھڑیاں اور تاریخیں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ دیکھنا کہیں قمر و عقرب نہ ہو ورنہ غضب کی آجائے گا۔ سفر میں نکلنا ہو تو سمت سفر کی اچھی طرح تحقیق کرو۔ راستے میں رجال الغیب تو نہیں پڑتے۔ انہی اور نیرت اور بابٹ کے گوشے دیکھ لینے چاہئیں۔ راہ میں کسی جگہ پا تراب رکھو ادو۔ پھر دوسرے دن سفر کو نکلو۔ نئے کپڑے بنوانے۔ بچہ کا دودھ چھڑانے عقیقہ کرنے۔ کتب میں بٹانے مکان کی نیو ڈالنے۔ شادی۔ بیاہنستی۔ غرض کہ دنیا کا کوئی ایسا کام دھندا نہیں ہے جس میں کسی قسم کی اہمیت ہو اور پھر اس کے لیے دن۔ تاریخ۔ گھڑی نہ دیکھی جائے اور سعد و نحس کی تحقیق نہ ہو۔ یہ رولج اس قدر عام ہے۔ کہ خبریوں میں اس کے لیے خاص جدولیں ہوتی ہیں اور وہی تقویمیں نامی و علی بھی جاتی ہیں جن میں سال بھر کے پختہ اور لگن کا پورا پورا حساب ہو۔ ناممکن ہے کہ قمر و عقرب یا چاند گرہن اور سورج گرہن میں کوئی تقریب ہونے پائے۔ ہالی کا دنبا لہ (ہالی کوٹ) نمایاں ہوا اور گھروں میں خوشی کی جھاڑو بھیر گئی۔ ملک بھر میں ڈر کے مارے تمام تقریبیں بند ہو گئیں کہ نہ معلوم کیا خوشی پہلے اور دم دار مارے کی شوی کیا روز ہد دکھائے۔ ادبیات کے ذریعہ سے ان خیالات کی توسیع میں اور بھی مدد ملی اور گو پہلے یہ باتیں محض ایک انوکھی بات سمجھ کر نظم ہوتی تھیں مگر حقیقی اسلامی تعلیم کی روشنی جس قدر کم ہوتی گئی اور تاریکی میں اغماض ہوتا رہا۔ اسی قدر عام مارے میں یہ توہمات رائج ہوتے گئے اور اب تو بالکل خال ہے کہ خوش تاریخ میں کوئی نیاک تقریب ہو سکے یہ باتیں عام غفائے میں داخل ہو گئی ہیں اور اگر جزو اسلام نہیں تو اسلامی رسم و رولج کے ایک نہایت طاقتور جز ہونے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہو سکتا۔

ان توہمات کے ثبوت میں حسب ذیل دلائل پیش کئے جاتے ہیں :-

(الف) خود قرآن میں سعد و نحس کا تذکرہ ہے۔

(ب) حدیثیں خوشی کی قائل ہیں۔

(ج) مذہبی روایتیں بعض دنوں کے اچھے برے ہونے کے حق میں ہیں۔

(د) سعادت و خوشی کی واقعت پر مسلمانوں کا عام اجماع ہے اور اس عقیدہ کی تاریخ صدیوں کے متجاویز ہے۔ میرزا آقاسی لکھتے ہیں:-

زخاں گوشہ بروئے یاری ترسم ازین ستارہ و نہالہ دارے ترسم
لسان العیب خواہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں:-

دی در بیان زلف بدیم رخ نگار بر ہیئتے کہ ابر محیط قسم شود
گنشم کہ ابتدا انجم از بوسہ گفتی بلزاتما کہ ماہ ز عقرب بدر شود

امام رازی جو علوم اسلام کے نامور علامہ اور ممتاز ترین مفسر تھے۔ سورہ نجم فصلت کے پندرہویں آیہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:-

استدل اللاحکامیون من الجمین
بہذہ الایۃ علی ان بعض الایام قد یكون
محسا و بعضہا قد یكون سعدا و قالوا
ہذہ الایۃ صریحۃ فی ہذا المعنی
احباب المؤمنین بان قالوا ابام محمد
ای ذوات خبار و ثواب ثانی لا یکاد
بصرفید و یصرفنہ و ایضا قالوا معنی
کون ہذہ الایۃ محسات ان اللہ
اہلکھم فیہا۔

ستارہ شناسوں میں جو لوگ علم احکام کے عالم میں آیہ
فَاَسْلَمْنَا عَلَیْہِمْ نَجَیًا وَ صَوَّافِیَ اَیَّامِ مَحْسَاتِ سے
اس امر پر استدلال کرتے ہیں کہ بعض دن کبھی سعد و کاف
ہیں کبھی غم کی بات ہے کہ یہ خطاب اس آیت طریقت کے
ساتھ مل جائے۔ ممکن ہیں اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ میں
خمس دن سے گرد و غبار کے دن راہ میں ضل و غم خاک و بربادی
تھی کہ نہ دیکھ سکتے تھے اور نہ کام کر سکتے تھے۔ یہ بھی کہتے
ہیں کہ ان دنوں کے نفس و ہونیکا یہ مطالبہ کہ اللہ تعالیٰ
قوم عاد و ثمود کو انہیں دنوں میں ہلاک کیا تھا۔

اے اللہ! وہ لوگ جو تباروں کی غلامی و شر کے دوسے عالم میں تغیرات کی پیشین گوئی کیا کرتے ہیں۔ جنہیں کی
بہ صورت میں اس کا نام "علم احکام" یا "علم احکام" ہے۔

جن لوگوں نے پہلے استدلال کیا تھا وہ سکا چڑا تھے کہ
لغت میں نخس کا لفظ شوم و نحوس کے لیے وضع ہوا ہے
اس لیے کہ نخس کے مقابلہ میں سعدا و رکہ و رت کے مقابلہ
میں صفائی کا استعمال ہوا کرتا ہے۔ دوسرے سوا کچھ جواب میں
یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی کہ عذاب نہیں نخس
دنوں میں آتے ہوا تھا۔ لہذا ضرور کہ ان نوک و کمانوں میں اس
عذاب اگر وہ خیار کے علاوہ ہو جائے دنوں میں آتے ہوا
اور جس سے عادی و ثمود کی قومیں جن کا آیت میں
تذکرہ ہے ہلاک ہوئی تھیں لہ

اجاب المستدل الاول بان العنات
فی وضع اللغة هي المشتملات لا
النخس يقابله السعد والكد يقابله
الصافي. واجاب عن السؤال الثاني
ان الله تعالى اخبر عن ايقات ذلك
العذاب في تلك الايام العنات
فوجب ان يكون كون تلك الايام
مخسة مغايرة لذلك العذاب الذي
وقع فيها لـ.

ایک دوسرے مقام پر خاص خاص اوقات کے سعدا و راکت ہو چکی دلیل دیتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

خدا جو اپنے کاموں میں ہر طرح سے حساب اختیار کر رہا
کیا بعید ہے کہ عالم کو کسی وقت میں بدل کر دے اور اس وقت کو بھی
اس کے قبل بعد کا لحاظ ہو خاص مائے یہ اصل ہوا
ہی اگر غلط ٹھہرے تو عالم کا پیدا ہونا بھی غلط ہو جائیگا اور اصل
مختار اللہ تعالیٰ کا ثبوت بھی غلط ٹھہر جائیگا۔ یہی حالت میں
قرآن کی تفسیر میں غور و غوض کرنا بیجا مدہ ہے۔ اور اگر یہ
اصل الاصول صحیح آقا تو تم نے جو اعتراض کیا ہے اسکا انزال

لا يبعد من الفاعل المختار تخصيص وقت
معين باحداث العالم فيه
دون ما قبله وما بعده - فان بطل
هذا الاصل فقد بطل حدوث
العالم وبطل الفاعل المختار وحينئذ لا
يكون للغرض في تفسير القرآن فائدة
وان صح هذا الاصل فقد زال ما ذكرتم

لہ تفسیر کبیر جلد ۳ صفحہ ۲۳۳ و ۲۳۴ :-

من السؤال - فهذا هو الجواب للعقد
والناسق لولا يبعد ان يحض الله تعالى
بعض الاوقات جزئيا تشريف
حتى يصيب ذلك داعيا للمكلف الى
الاقدام على الطاعات في ذلك الوقت
ولهذا السبب بين الله تعالى اخفاه
في الاوقات وما عينه لانه اذا لم
يكن ميعنا يجوز المكلف في كل وقت
معين ان يكون هو ذلك الوقت
الشريف فيصير ذلك حاملا له
على اللواظبة على الطاعات في كل
الاوقات - واذا وقفت على هذا
الحرف ظهر عندك ان الزمان و
المكان انما فازا بالتشريفات الزامدة
تبع الشرف الا انسان فهو الاصل
وكل ما سواه فهو تبع له له

ہو گیا۔ یہی جواب قابل اعتما د ہے۔
علاوہ بریں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچہ نہیں اگر اللہ تعالیٰ
کسی وقت کو زیادہ بزرگی و شرافت کے ساتھ مخصوص کرے
کہ یا اس خاص وقت میں لوگوں کے لیے عبادت کر دیکھا
تحریک ہو کرے یہی سبب ہے کہ تمام وقتوں میں اہل
والی مات (شب قدر) کے وقت کو اللہ تعالیٰ نے
چھپا رکھا ہے اور اس کی تعیین نہیں کی ہے کیوں کہ
اگر وقت معین ہو گا تو جائز ہے کہ ہر ایک وقت میں
کی نسبت لوگ سمجھیں کہ یہ وہی شریف و سعید وقت ہے
اور اس بنا پر ہر وقت عبادت کر نیکی تحریک پیدا کرے گی
اس مطلب سے واقف ہونے کے بعد تم پر اس کی حقیقت
کھلیگی کہ محض انسان کے شرف کے ضمن میں ان کا بھی شرف
وسعادت کی بنیاد ہی میں کامیاب ہوئے ہیں۔
اصل انسان ہی ہے۔ اس کے علاوہ معنی خبریں
ہیں سب کی سب انسان کی تابع اور اسی کے
لیے ہیں۔

اس مسئلہ کو منع کرنے سے پیشتر ان آیتوں کو بھی سن لینا چاہیے جن سے سعد و غن کا مفہوم
لے تفسیر کیر طہ، صفو، اس، سلمان کو امام صاحب کا یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ سعد و غن کا معنی اصل میں
انسان ہی ہے، اور اسی کی وجہ سے دوسری چیزیں بھی سعد و غن سے منسوب ہوتی ہیں ۛ

پیدا کیا جاتا ہے۔ سورہ حم السجدہ میں ہے :-

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ
صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ
وَتَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ
مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ
شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً
فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ
كَافِرُونَ۔ فَآمَّا عَادٌ
فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ
بَغْيَ الْحَقِّ قَالُوا مَنْ أَشَدُّ
مِنْ قُوَّةٍ؟ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ
اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ
مِنْهُمْ قُوَّةً؟ وَكَانُوا بآيَاتِنَا
يَجْحَدُونَ۔ فَآمَّا سُلَيْمَانُ عَلَيْهِ
الْسَّلَامُ إِذْ هُوَ ابْنُ مَرْيَمَ
يَخْتَبِئُ لِنُذْرِهِمْ عَذَابَ
الْخُسْفَىٰ فِي الْأَنْحِيَاسِ الدُّنْيَا
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ

پس اگر (تجھانے پر بھی) سترابی کریں تو (اے
پیغمبر تم اُن سے) کہہ دو کہ جیسی کرک عاود و ثمود پر
ہوئی تھی اسی طرح کی کرک سے میں تم کو ڈرتا ہوں
کہ اُن کے پاس (بھی) اُن کے آگے سے اور
اُن کے پیچھے سے (یعنی کثرت سے) پیغمبر آئے
(اور پیغمبروں نے اُن کو کھجایا) کہ خدا کے سوا کسی کی
عبادت نہ کرو وہ لگے کہنے اگر ہمارے پروردگار کو
(پیغمبروں کا بھجنا) منظور ہوتا۔ تو (آسمان سے)
فرشتے اُتاتے۔ غرض جو (دین) دیگر تم لوگ بھیجے گئے
ہو تم تو اس کو مانتے نہیں۔ (سورہ ہود قبیلہ) عاود (کے
لوگ تھے) لگے ناحق تکبر کرنے اور بولے کہ بل بوتے میں
ہم سے بڑھ کر اور کون؟ کیا ان کو آخا نہ سوچھا کہ جس اللہ
نے اُن کو پیدا کیا وہ بل بوتے میں اُن سے کہیں بڑھ کر
ہے۔ غرض وہ لوگ ہماری نشانیوں سے انکار کرتے ہی
رہے تو ہم نے (بھی) نحو سب کے دنوں میں اُن پر بڑے
زور کی آندھی چلائی تاکہ دنیا کی زندگی میں اُن کو
کے عذاب کا مزہ چکھائیں اور آخرت کا عذاب اُن کو
دنیا کے عذاب سے کہیں زیادہ رسوا کرنے والا ہو گا

وَهُمْ لَا يَخْصِرُونَ (سورہ - ۴۱ - رکوع ۲ - آیت ۵-۱۲) اور اُس وقت اُن کو کسی طرف (مرد بھی) نہیں ملے گی سورہ قمر میں ہے۔

کَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي
وَمُنْذِرًا - إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ
رَاحِمًا صَوْرًا إِنِّي يَوْمَ زُلْزَلٍ
مُنْتَبِهٌ - تَنْزِيلُ السَّامِ كَانَهُمْ
أَعْبَاءُ نَحْلٍ مُنْفَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ
عَذَابِي وَمُنْذِرًا ؟
(سورہ - ۵۴ - رکوع ۱ - آیت ۱۰-۱۳)

قوم عاد نے (پیغمبروں کو) جھٹلایا تو ہمارا عذاب اور
ہمارا ڈرانا (دیکھا اس کا انجام) کیسا ہوا کہ ہم نے
ایک سنوس دن میں جس کی غصت (کسی طرح ٹالے)
نہیں ملتی تھی ان پر ایک زلزلے کی آمد تھی چلائی
(اور) وہ لوگوں کو (جگہ سے) ایسا اُٹکھا (جیسی کہ
تھی کہ گویا وہ اُٹھڑی ہوئی کھجوروں کے بوتے ہیں تو ہمارا
عذاب اور ہمارا ڈرانا (دیکھا اُس کا انجام) کیسا ہوا ؟

(۴)

ہن آیتوں میں بلکہ اس تمام مضمون میں صرف دو باتیں قابلِ تنبیہ ہیں :-
۱۔ نوحی دعوے سے قرآن کریم میں کیا مقصود ہے ؟
۲۔ کیا اسلامی تعلیمات واقع میں عقیدہ سورنوح کے جاندار ہیں ؟
پہلی تنبیہ کے جواب میں ذیل کی حدیثیں جن کو علامہ ابن جریر نے مکمل سلسلہ سند اور مستند راویوں کے
ذوق پر روایت کیا ہے۔ قابلِ ملاحظہ ہیں :-

عن ابن عباس قوله في "اياهم نوحات"
قال اياهم متتابعات انزل الله فيهن
الاناب
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ نوحی دعوے سے مراد سچے درپے آنے والے دن ہیں
جن میں خدا نے عذاب نازل کیا تھا۔

لہٰذا وہ "نوحہ" درخت کے "تہہ" کو کہتے ہیں۔

قال ابن زید فی قولہ "ایامِ نخسات" قال النخس الشراسل علیہم ریح شرّ لیس فیہا من الخیر شیء عن عبید قال الضحاک یقول فی "ایامِ نخسات" قال شداد

حضرت ابن زید "ایامِ نخسات" (نخوس) کی تفسیر فرماتے ہیں کہ نخس شر (برائی) کو کہتے ہیں ایسے کہ قوم عاد پر ایسی بُری ہوا کا طوفان آیا تھا جس میں کچھ بھی نہ تھی عبید کہتے ہیں یہ ضحاک "ایامِ نخسات" کی تفسیر میں کہتے ہوئے ناکہ وہ نخس نہ تھی یعنی سخت دن تھے۔

(۵)

کچھ حدیثیں ایسی بھی ہیں جن میں نخس کے معنی شوم اور نحوست ہی کے لیے لگے ہیں اور خود علامہ ابن جریر بھی اسی کے قائل ہیں لیکن ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ:

قوله "فی یومِ نخسٍ مستمر" یقول فی یومِ شرٍّ و شؤمٍ لھم

آیت "نخوس" میں جسکی نحوست کسی طالعے میں ملتی تھی "نخوس" دن سے وہ دن مراد ہے جو قوم عاد کے لیے برا اور نحوس تھا۔

حدیثوں میں بھی یہی معنوں ہے مثلاً عن قتادۃ فی "ایامِ نخسات" ایام واللہ کانت مشؤمات علی القوم عن السدقی فی "ایامِ نخسات" قال ایامِ مشؤمات علیہم

ایامِ نخسات (نخوس دنوں) کی تفسیر میں قتادہ کی روایت ہے کہ خدا کی قسم وہ دن عاد کیلئے "نخوس" تھے سدی ایامِ نخسات کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ وہ دن قوم عاد پر نحوس تھے۔

۱۔ تفسیر ابن جریر۔ جلد ۲۴۔ صفحہ ۶۰۔

۲۔ تفسیر ابن جریر۔ جلد ۲۴۔ صفحہ ۵۲۔

۳۔ تفسیر ابن جریر۔ جلد ۲۴۔ صفحہ ۶۰۔

یہ حدیث تین خاص باتیں بتا رہی ہیں :-

(الف) نحوست کے وہ معنی جو آج کل مشہور و معروف ہیں قرآن کریم میں کہیں بھی مستعمل نہیں ہوئے۔

وب (ب) صحابہ و تابعین کسی دن کی نحوست کے قائل نہ تھے۔

(ج) نحوست کا مفہوم اُس زمانہ میں صرف اس قدر تھا کہ اگر کسی شخص یا قوم پر کبھی مصیبت و بلا نازل ہوتی تو اُس نسبت و ابتلا کی وجہ سے وہ دن مخصوص طور پر اُس قوم کے لیے منحوس دن مانا جاتا تھا۔ یہ مطلب نہ تھا کہ عام طور پر اُس دن میں نحوست آگئی۔ دنیا بھر کے لیے وہ دن منحوس ہو گیا یا اُس دن کے بعد بھی اُسی نحوست و مصیبت کی مناسبت سے جب جب وہ دن آئے گا ہمیشہ منحوس سمجھا جائیگا۔ ابن باتوں کا نام و نشان تک نہیں ملتا نہ اسلام ان کا مؤید ہے نہ بزرگان اسلام ان کے قائل تھے اور نہ اہل عرب کے رسم و رواج ہی سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ باتیں اُس وقت کی ہیں جب اسلامی تمدن کمزور ہو چلا تھا اور فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا۔ (اسلام خدا کی فطرت ہے جس پر اُس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے) کی سادگی پر غصیت کا رنگ روپ چڑھ چلا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹی صدی ہجری سے پہلے کی کتبوں میں موجود توہمات کے مطابق سعد و غص کا کہیں تذکرہ تک نہیں ملتا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات اس باب میں کیا ہیں؟ یہ سنا کہ کسی قدر شریع طلب ہے بے شبہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کو حدیث نبوی کے الفاظ پر غور نہ کرنے کی وجہ سے غلط فہمی ہوئی تھی مگر یہ غلطی زیادہ دیر تک نہیں رہنے پائی اور انہیں دنوں میں اس کی تصحیح ہو گئی۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں :-

عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے

النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول "انما الشؤم فی ثلاثۃ فی الفرس
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے
سنا کہ "نخست محض تین چیزوں میں ہے
دل المرأة والدار" گھوڑے میں، عورت میں، اور گھر میں۔"

علامہ یعنی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ "تمام محققین کا اتفاق ہے کہ عہد جاہلیت
میں لوگ اس امر کے متفقہ تھے کہ گھوڑے میں، عورت میں اور گھر میں نخست ہوا کرتی ہے۔ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں کے اعتقاد کو بیان کیا ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمانوں کو بھی ان
چیزوں کی نخست کا قائل رہنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نخست اور بدشگون کی
مطلق قائل نہ تھیں۔ جاہلیت میں شوال کا مہینا شادی یاہ کے لیے نخوس سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے مدینہ
مبارکہ کی عورتوں میں یہ وہم سمایا ہوا تھا کہ شوال میں اگر زفاف ہوا تو شوہر کی طرف سے بیوی کو خوش نصیب
نہ ہوگی۔ حضرت عائشہؓ سے اس کا تذکرہ آیا تو آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ:-

مَا تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا فِي شَوَّالٍ وَلَا بَنِي بِي الْأَنِي
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شوال
ہی میں بیاہا اور شوال ہی میں زفاف کیا۔ بتاؤ
شوال فمن كان اخطى متى عنده؟ و مجھ سے زیادہ آپ کے ہاں کس کی قدر تھی؟
کان يستحب ان يدخل على نسائه آپ تو شوال میں اپنی بیویوں کے پاس آنا
فی شوال لہ مستحب جانتے تھے۔ لہ

اسی طرح ایک دوسرے موقع پر معلوم ہوا کہ نخست اور بدشگون کی تائید میں ایک صاحب
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کر رہے ہیں۔ آپ اس پر بحث ناخوش
ہوئیں اور روایت کی تصحیح کر دی۔ امام طحاوی فرماتے ہیں:-

لہ معنی (دعۃ القاری - طبع قسطنطنیہ) جلد ۶ صفحہ ۶۰۱ :-

عن ابی حسان قال دخل رجلان من
بنی عامر علی عائشة فاخبراهما ان ابا
هریره یحدث عن النبی صلی اللہ علیہ و
سلم اتذ قال الطیورۃ فی الدار و
المراة والفرس فغضبت وقالت " و
الذی نزل القرآن علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم ہا قالہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم قط انما قال ان اهل المجاہلیۃ
کانوا یتطیرون من ذلک لہ

ابو حسان سے روایت ہے کہ قبیلہ بنی عامر کے
دو شخصوں نے حضرت عائشہ کے پاس حاضر ہو کر
خبر دی کہ ابو ہریرہؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و
سلم سے روایت کر رہے ہیں کہ "بدشگونی گھر میں
اور غورت میں اور گھوڑے میں ہوتی ہے۔"
آپ نے نافوش ہو کر کہا "قسم ہے اس خدا
کی جس نے محمدؐ (علیہ الصلوٰۃ والسلام) پر قرآن
اُتارا۔ آنحضرت نے یہ ہرگز نہیں فرمایا تھا۔ آپؐ
تو فقط یہ بیان کیا تھا کہ "جاہلیت میں لوگ ان
چیزوں سے بدشگونی لیا کرتے تھے لہ

اس تفسیر کے بعد کیا کسی تحقیق پسند و منصف مزاج کو یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ
مذہبی روایتیں سورنموس کی جاندار ہیں۔ یا اسلامی تعلیمات سے اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے
یا عوام کے توہمات اور شاعروں کے مفروضات و تخیلات کا اس پر کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ خدا کسی
وقت کو اگر چاہے تو ممکن ہے، برکت عطا فرمائے یا منحوس کر دے۔ لیکن اس امر کا کیا ثبوت ہے
کہ اس نے ایسا کیا اور یہ امکان وقوع کے درجہ میں آگیا۔

(۷)

یہ مسئلہ کہ "نخوست سے یہی نخوست مراد ہے۔ اس لیے کہ عربی زبان میں نخس کے
مقابلہ میں سخ کا لفظ استعمال ہوا کرتا ہے" چند اہل اہم نہیں ہے۔ کیونکہ لغت میں مرد و خوا

لہ میں (عمدة الساری - طبع فلسطینیہ) جلد ۱ ص ۱۰۱-۱۰۲

اور فضائے آسمان کو گھیرے ہوئے گرد و غبار کے لیے بھی غس کا لفظ دار ہے اور قرآن کریم کے سیاق سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ بد انقزی و نافرمانی بھی غس کے معنی بتائے گئے ہیں لیکن واقعہ یہ ہے کہ بعد کے لغت نویسوں کو غالباً عالمگیر توہمات سے مغلوب ہو کر قرآن کی مفروضی تائید کیلئے یہ معنی پیدا کرنے پڑے۔ ورنہ ابتدائی کتابوں میں اس کا نام و نشان تک نہیں ملتا تفسیر کبیر کا یہ اقرضہ بیشک و یقین ہے کہ: "اللہ تعالیٰ نے چونکہ خبر دی ہے کہ نخوس دونوں میں قوم عا در عذاب ہوا تھا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ان دونوں کی نخوست اس عذاب کے علاوہ ہو جو انہیں دونوں میں نازل ہوا تھا مگر اہل نظر بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دن کی نخوست اور چیز تھی اور جو عذاب اس دن نازل ہوا وہ اور ہی تھا۔ دن کی نخوست تو یہ تھی کہ گرد و غبار سے بھر ہوا تھا۔ اور عذاب یہ نازل ہوا کہ اسی عالم میں ہوائے سرد کے طوفان نے بنیادیں ہلا دیں۔"

جن چیزوں کا مشاہدات سے علاقہ نہیں ہے ان کی وضاحت تسلیم کرنے کے لیے دو ہی صورتیں ہیں۔

(۱) مذہب ان کا حامی ہو۔

(۲) وہ بات عقل کی رو سے خلاف قیاس نہ ہو۔

پہلی صورت کے متعلق ناظرین ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ سعد و غس کے اعتقاد سے مذہب کو ذرا بھی علاقہ نہیں ہے۔ دوسری صورت کی حقیقت یہ ہے کہ تاریخ گھڑی۔ دن۔ رات۔ صبح۔ شام وغیرہ وغیرہ یہ سب وقت کے خاص خاص حصوں کے نام ہیں اور وقت ایک ایسی وسیع مدت کا نام ہے جس کے اجزاء حرثیت تکوین میں طے طے ہونے جا چکے ہیں۔ لہذا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس امتداد کا کوئی ایک حصہ دوسرے سے اچھا یا بُرا نکلے اور وہ دائرہ جس کا ہر حصہ متشابہ ہو نا چاہیے کسی تخصیص کی وجہ سے خیر متشابہ ہو جائے۔

جیسا کہ مذہب اور عقل دونوں جس کے مخالفت ہوں ہم اس کو اپنی معاشرت کا جزو غالب بنائیں اور اس حکیمانہ اصول کو بالکل ہی بھول جائیں کہ سعد و غس اگر ہے بھی تو انسان کے طرز عمل سے وابستہ ہو گا۔ اہل میں جو کچھ ہے انسان ہی ہے اور سعادت و نخوست اسی کے رفتار کی خوبی یا خرابی سے متعلق رکھتی ہیں۔

قصہ یوسف علیہ السلام آثار قدیمہ کی روشنی میں

از جناب حکیم عیش - امہ و ہوی صدر جمعیت علمائے برما - (زنگون)

قدیم مصری تاریخ میں صرف ایک ہی ایسا زمانہ آیا ہے جس میں ایک عبرانی غلام منصب وزارت غنائے ایک پوپ حکمران اور مملکت میں پورا متصرف بن گیا ہو۔ یہ شخصیت حضرت یوسف کی تھی۔

عبرانیوں کے ساتھ جب زمانہ سازگار ہوا تو مصر ان کے قبضہ حکومت میں آگیا۔ ان کا یہ عہد ہسوس کہلایا۔ عہد عقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا زمانہ ۱۶۸۶ سے ۱۵۹۵ قبل مسیح تک تھا۔ آثار قدیمہ نے اس عہد سلطنت ہسوس کو مشابہت کا زمانہ ظاہر کیا ہے۔

ہسوس (چرواہوں) کی اصل نسل کا سسائے بورخین۔ علمائے عہد قیق و فضلائے آثار قدیمہ میں ایک مختلف فیہ حلا ہے۔ بعض انہیں سامی بتاتے ہیں۔ بعض سیتھیا والے۔ بعض چلی (شمالی شام کے قدیم باشندے) بعض اکادی (اکاد علاقہ بابل کے وہ قدیم باشندے جو تورانی نسل تھے جنہوں نے کادی تمدن کے آثار چھوڑے) ہم اس اختلاف سے بچنے کے لیے اسی قدر عرض کرنا کافی سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ یہاں ایشیا سے آئے اور مصر میں حضرت ابراہیم کے وقت سے حکمرانی کرتے رہے۔

گھوڑا مصر میں ہی لائے تھے۔ قدیم مصر میں انہیں نے بنائے تھے سواروں کا رسالہ انہیں نے تیار کیا تھا۔ ان سے پہلے مصر میں ان چیزوں کو کوئی بھی نہ جانتا تھا کیونکہ وادی نیل میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی۔ مصر مختلف خاندانوں کی کرد و ملکوتوں میں منقسم تھا اس لیے جب یہ قوم چوپان حلا آور ہوئی تو زبردست دفاع ہوئے۔

کے سبب ملک مصر پر اس کا قبضہ ہو گیا

شاہان کہسوس کے قدم سیکڑوں سال تک دبیائے نیل کی سطح مرفع پر جمے رہے اس سے آگے گوہادی نیل میں مصری خاندانوں کی ریاستیں تھیں مگر وہ بھی اکثر ان کے اقتدار میں تھیں ان کی قوت کو مانتی تھیں گو ان سے نئے حد لغور و بیزار تھیں جب موقع ہاتھ آتا تو ان کی مخالفت خطرناک بن جاتی آخر انھیں ریاستوں نے چند صدیوں کے بعد دولت کہسوس کا پیرا کر ڈالا۔

کہسوس مصر میں آئے تو یہی کسی ثقافت کے مالک نہ تھے اس لیے مصر کا رنگ ان پر چڑھنے لگا حتیٰ کہ تھوڑے ہی دنوں میں یہ رنگ ایسا چمکھا ہو گیا کہ مصری معاشرت مصری طور پر بنی۔ انشاء خطاطی رسم و رواج سب ان میں آ گئے۔ مصری زبان ان کی زبان بن گئی۔ دفاتر میں دیسی باستاندہ بھر گئے۔ مصری علم و دانش کو عروج اور مصری ثقافت میں زندگی آ گئی۔ ان میں ادب مصریوں میں اگر کوئی فرق و امتیاز تھا تو مذہب کا تھا اور کوئی فرق و امتیاز نہ تھا۔ (قدیم اسرائیل و امم مجاورہ صفحہ ۱۵۸) لے کچھ تو اجنبیت اور کچھ اختلاف مذہب ان دو باتوں نے اس اختلاط کے باوجود بھی مصریوں کے دل صاف نہ ہونے دیے۔ چنانچہ ہیاکل مصریہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے کہسوس راہل موآشی کو "قات" کا لقب دے رکھا تھا جس کے عہد قیق میں معنی ہیں "مکروہ" عہد قیق میں بھی ایسا ہی مذکور ہے۔ "مصریوں کو ہر چہ پان" سے نفرت ہے " (پیدائش ۴۶، ۳۴)۔

جب حضرت یعقوب علیہ السلام مع برادران یوسف مصر میں سکونت کے لیے داخل ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے انھیں چپکے سے سمجھا دیا تھا کہ :-

"جب فرعون تم کو بلائے اور کہے کہ تمہارا پیشہ کیا ہے تو تم کہو تیرے غلام جوانی سے لیکر اب تک چر پانی کرتے رہے ہیں کیا ہم اور کیا ہمارے آباؤ اجداد کی تم جشن کی زمین میں رہو اس لیے

کہ معربوں کو ہر چہ بیان سے نفرت ہے، ”پیدائش ۴۶: ۳۴) جب فرعون کو معلوم ہوا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کہسوس ہی کی قوم سے ہیں تو ہم تو مہ ہونے کی وجہ سے انہیں سکونت پذیر ہونے کی اجازت دیدی اگر یوسف علیہ السلام یہ بات نہ سمجھا دیتے تو فرعون انہیں نہ تو خاص رعایتیں دیتا نہ خاص مراتب پیش کرتا اُس نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ:-

”اپنے باپ اور بھائیوں کو اس سرزمین کے ایک مقام میں جو سب سے بہتر ہے انہیں رکھ جسن کی زمین میں انہیں رہنے دے اگر تو جانتا ہے بعضے ان کے درمیان چالاک ہیں تو انکو میرے موافقی پر غماز کر۔“

اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کہسوس اور یوسفؑ کی ایک ہی اصل و نسل تھی۔ جب یوسف علیہ السلام مصری غلام بنائے گئے اُس وقت مصر تختانی پڑھا نہ ان کہسوس کی حکومت تھی مگر انہیں اس قوم کے کسی رئیس نے نہیں خرید ا تھا بلکہ ایک مصری نے خرید ا تھا۔ چنانچہ قرآن شریف میں ہے:-

وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ اور اہل مصر میں سے جس نے یوسف کو خرید
لِإِصْرَ آتِيهِ الْكِرْمَى فَيَنْتَوِا تھا اُس نے اپنی بیوی کو کہا کہ اسکو غرت سے رکھ
سے رکھ۔ کلام پاک میں اس شخص کو اہل مصر سے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ اس وقت حکومت اہل مصر کی نہ تھی۔

عہد متفق میں بھی اسے مصری کہا ہے پیدائش ۳۹:-
”وہ دے مصری نو طیفار نام کہ نواب دوسر دار افواج خاصہ فرعون بود ویرا از دست اسماعیلیا
کہ اور اہل انجی بردہ بودند خرید۔“

اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مصری فرعون کے جلو داروں کا سردار تھا۔ اور قریب لگا

قحط

مصر میں دریائے نیل سے آبیاری کے سبب نہایت شدید قحط پڑنا خیال میں کم آسکتا ہے اور پھر سات سال کا قحط ایک ایسا حادثہ عظیم ہے کہ ملحدین کے نزدیک اس کے لیے کتبہ مقدسہ کی شہادت کافی نہیں بلکہ مصر کے آثار قدیمہ میں اس کا ذکر ہونا ضروری ہے ایسے لوگوں کی تشفی کے لیے حال میں اس قحط کا مصدق ایک کتبہ دستیاب ہو گیا ہے۔ یہ کتبہ ایک شخص مسی بابا کا لکھا ہوا ہے جو ”سکوان رآتا“ سوم کی ملازمت میں تھا یہ فوقانی دریائے نیل کی وادی میں اک رئیس تھا اس اطراف میں کہسوس کا نسل پورا پورا نہ تھا۔ اس کتبے میں جس قحط کا ذکر ہے اس کا زمانہ یوسفؑ کے زمانہ سے مطابقت ہے۔

یہ کتبہ جو بابا کے قتبے پر ”ال کاب“ میں ملا ہے۔ اس میں ہے کہ :-

”اناج بونے کے وقت میں خود نگران تھا۔ میں نے اناج فصل کے دیوتا کی رضا سے

جمع کیا اور جب کئی سال قحط پڑا تو میں نے ہر سال شہر میں غلہ تقسیم کیا۔“

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے غلہ جمع کرنے کی خبریں اڑیں اور تعبیر غلب

کی بات پھیلی تو اوروں کے خلاف اُس نے ان پر یقین کر کے یوسف علیہ السلام کی پیروی کی اور اناج جمع کرنا رہا۔

یہ بات کہ خود شاہان کہسوس نے اس عظیم ابتلا کا ذکر کیوں نہیں کیا ان کا لکھوایا ہوا بھی تو کوئی

ایسا کتبہ ملنا چاہیے تھا تو اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ جب مصریوں نے اپنے ملک سے انہیں نکال دیا

تو اپنے تعصب و حقارت کی وجہ سے ان کا کوئی نشان باقی نہ رکھا تا کہ ان کے زمانہ کی ناگواری یاد

بھی ان کے آثار کے ساتھ ساتھ رخصت ہو جائے۔

بالفرض یہ وہ قحط نہ بھی ہو تو بھی ملک مصر میں اس سے کئی کئی سال قحط کا پڑنا ثابت ہوتا

ہے۔ ادویوں عہد یوسفؑ کے قحط کی تائید اس سے ہو جاتی ہے۔

جب حضرت یوسفؑ نے ارض مصر کے خزان کو اپنی تحویل میں لے لیا اور انانج کے تمام کھتے ان کے تصرف میں آگئے تو فرعون نے انہیں "صنعات فعینج" کا خطاب عنایت

یوسف علیہ السلام کے
مصری خطابات

کیا۔ عبرانی مہد متیق میں بعینہ یہ مصری خطاب روایت کیا گیا ہے۔ قدیم عربی و فارسی ترجموں میں بھی اس کو بحال چھوڑ دیا ہے۔ مگر دوسری زبانوں کی بائبل میں اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے اردو بائبل میں اس کے معنی جہاں پناہ کے ہیں۔ جس سے خطاب کا اصلی مفہوم غنت ربودہ ہو جاتا ہے۔ قدیم مصری میں اس کا لفظی مفہوم ہے "صاحب اخذیہ حیات" اصلی زبان کے اندر جن معنی میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اور جو وسیع مطلب اس کا لیا جاتا ہے اس کو صحیح طور پر قرآن شریف نے ادا کیا ہے۔ یہ وہی منصب ہے جو یوسف علیہ السلام خود طلب فرماتے ہیں قال اجعلنی علی خزائن الارض۔ الایہ۔ یوسف نے فرمایا کہ ملکی خزانوں پر مجھ کو مامور کر دو۔ یعنی صاحب خزان ارض بناؤ یہ خطاب اسی حد سے کو ظاہر کرنے والا ہے۔

"آب" یوسف علیہ السلام کا یہ بھی ایک خطاب تھا مگر جب تک مصری تحریر کا حل نہ ہو کسی کو اس کا پتہ نہ چلا۔

عبرانی بائبل میں اس لقب کا ذکر تکوین ۴۵: ۸ میں ہے "آب" قدیم مصری لفظ ہے اور خطاب ہونے کی وجہ سے بعینہ عبرانی بائبل میں روایت ہوا ہے مگر یہ حقیقت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے مترجمین نے اسے عبرانی لفظ سمجھ لیا ہے اور اس کا ترجمہ باپ کر کے عجیب اہمال پیدا کر دیا ہے۔ اس غلطی کے سبب سے آیت کا مطلب ایسا ضبط ہو جاتا ہے کہ کسی صورت سے کوئی معنی پیدا ہی نہیں ہوتے۔ بائبل کی یہ سنوئی تحریف ایسی واضح ہے جس کو تمام محققین بائبل تسلیم کرتے ہیں۔

حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے تحدیث نعمت فرما رہے ہیں کہ یہاں مجھے

خدا نے بھیجا ہے۔ اور اُس نے مجھے فرعون کا اب بنایا ہے۔

(عربی) وَهُوَ قَدْ جَعَلَنِي آدَمَ الْفِرْعَوْنَ (فارسی) ”واو مرا پدر فرعون ساخت“

(اردی) اور اُس نے مجھے فرعون کے باپ کی جگہ..... بنایا“

اب کا ترجمہ باپ کرنے سے کتنی بے معنی بات ہوگئی بات یہ ہے کہ یہ قدیم مصری لفظ اور اس کا مفہوم وہ منصب ہے جو بادشاہ یعنی فرعون کے بعد ہوا اس کا صحیح مرادف عربی میں عزیز ہے جو اصطلاحی لفظ ہے اور مصر کے وزراء کا عربی خطاب ہے۔

قرآن شریف میں یوسف علیہ السلام کے متعلق اس لقب کا اظہار ”یا ایہا الغریز“ آئیہ۔ میں کیا ہے قرآن شریف کی صحت کتنی ایمان کو تازہ کرنے والی اور بائبل کی غلطی کی گہبان ہے۔ صدق اللہ العلیٰ العظیم
وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ (الآیۃ)۔ یعنی قرآن کچھلی کتاب کا یسمن (گہبان) ہے۔

یوسف علیہ السلام کے قصہ میں ایک اور مصری اصطلاح آتی ہے چونکہ اصطلاح کے لئے ”ابرق“ خاص لفظ جو بالکل مطابق یہودی دوسری زبان میں مشکل ملتا ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بضرورت ایسی مصری اصطلاحیں ہی استعمال فرمائی ہیں۔ مگر ترجمین بائبل نے کہیں تو انہیں عبرانی لفظ سمجھ لیا ہے اور کہیں قیاس سے ترجمہ کر ڈالا ہے۔ جیسے اب جس کا ذکر ہو چکا ہے وہ عبرانی زبان میں بمعنی باپ ہے اور مصری زبان میں بمعنی وزیر۔ اسی طرح ابرق ہے کہ مصری زبان میں اس کے معنی ہیں ”اپنے بائیں طرف“ اور عبرانی زبان میں اس کے معنی ہیں ”تعلیم کے لیے جھکنا“

چنانچہ اس لفظ کو عبرانی سمجھ کر بائبل کے ترجموں میں از کتاب غلط کیا گیا ہے۔ سفر تکوین ۳۱:

۲۳ میں ہے :-

(عربی) وَنَادَا اِمَامَهُ اَرْكَعُوا۔

(فارسی) ”پیش رو پیش ندامیکر دندک زانو زیند“

(اردو) ”اور اُس (فرعون) نے اُسے (یوسفؑ) کو اپنی دوسری گاڑی میں سوار کر دیا تب اس کے آگے نادی کی گئی۔ سب ادب سے رہو،“ مصر میں اس وقت سواری کو رستہ کے بائیں طرف چلانے کا رواج تھا جیسا کہ آج بھی اکثر ممالک میں ہے حضرت موسیٰ نے یوسفؑ کے حتم اور حلوہ داری کی تصویر تارائی ہے کہ وہ خیر مصر پر کربا ہر نکلتے تھے تو آگے آگے پیشرو سامنے آنے والوں کی آگاہی کے لیے پکارتے تھے کہ ”اُبارق“ ”اُبارق“ (اپنے بائیں ہاتھ)۔ بابل کا ترجمہ اراکوا یا زانو زیند صحت کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔

خزانہ ررض مصر پر مامور ہونے کے بعد جب سال بابل

تمکین حکومت واتساع سلطنت | قحط کی سختی بہت ہی بڑھ گئی تو یوسف علیہ السلام نے

اول سال نقد کے عوض ذائق دیا پھر چوپاؤں کے عوض بائبل ۴۷ : ۱۸-۲۱ میں ہے :-

”جب وہ سال گزر گیا تو دوسرے سال اُس کے پاس آئے اور اس سے کہا کہ ہم اپنے خداوند سے نہیں بچھپاتے کہ ہمارا نقد خرچ ہو چکا۔ ہمارے خداوند نے ہمارے چوپایوں کے گلتے بھی لے لیے سو ہمارے خداوند کی نگاہ میں ہمارے بدنوں اور زمینوں کے سوا کچھ باقی نہیں ہے“

”پس ہم اپنی زمینوں سمیت تیری آنکھوں کے سامنے کیوں ہلاک ہوں۔ ہم کو اور ہماری زمین کو روٹی پر مول لے اور ہم اپنی زمین سمیت فرعون کی غلامی میں رہیں گے۔ اور وہ انہ دے تاکہ ہم جیسے اور نہ مریں کہ زمین ویران نہ ہو جائے اور یوسفؑ نے مصر کی ساری زمین فرعون کے لیے مول لی کیوں کہ مصریوں میں سے ہر شخص نے اپنی زمین بیچی کہ کال نے اُن کو نیپٹ تنگ کیا تھا۔ سوزمین فرعون کی ہوئی رہے لوگ! سو اُس نے اُنہیں شہروں میں مصر کے اطراف کی ایک حد سے دوسری حد تک بسایا“

اس سلوک کی اصلی وجہ مجبلاً اور پر بھی مذکور ہو چکی ہے یعنی مصریوں کا دل میں تو م کہوس کو

مکروہ رکھنا اور فوقانی میل کے تین چابشاہی اسسٹوں کا جو حکمرانی کر رہے تھے پورا قطع نہ بننا اور شورش و بغاوت کرتے رہنا۔

جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور وعدہ کیا کہ اپنی زمین سمیت فرعون کی غلامی میں ہینگے جس سے متبادرتو ملے کہ وہ پورے فرماں بردار نہ تھے تو یوسفؑ نے ان کی زمین لے لی تاکہ رقبہ اطاعت اس معاملہ سے ان کی گردنوں میں پڑا رہے۔ اس طرح ہکسوس کی سلطنت کو حضرت یوسفؑ عا کی تدبیر و سیاسی قابلیت کی وجہ سے بڑی تکمیل و وسعت حاصل ہوئی۔ قرآن شریف میں ”و کذلک ملکنا لیوسف فی الارض“ اور ہم نے اسی طرح یوسف کو اس سرزمین میں خوب قوت دی۔ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور ان کی سیاسی قابلیت کا بھی اظہار ہے۔

فضائل و مناقب قرآن

از جناب مولوی اکرم علی صاحب محمدی مدرس مدرسہ ویجا پور

اعجاز قرآن | اعجاز مصدر ہے بحر سے جن کے معنی ہیں عاجز کرنا۔ ناتوان کرنا۔ جیسے
 ۱۱ عَجَزْتُ رَبِّكَ ۱۱ عاجز کر دیا میں نے رب کو۔ وَجَدْتُ ۱۱
 عاجز ا میں نے اس کو عاجز پایا وغیرہ وغیرہ۔ مصباح المنیر جلد ۲ صفحہ ۲۰ طبع مصر، میں لکھا
 ہے کہ مصدر کہی معنی ناسل بھی آتا ہے۔ پس اعجاز کے معنی عاجز کرنے کے بھی ہیں، اور معجزہ یعنی
 عاجز کرنے والے کے بھی۔ اعجاز القرآن سے مراد یہ ہے کہ تمام دنیا کی کتب ارضی و سماوی من کل الذر
 قرآن مجید کی نظیر پیش کرنے سے عاجز ہیں۔ دنیا بھر کے حکما کی حکمتیں اس کی حکمت کے مقابلہ میں فرومایہ
 دنیا بھر کے قانون اس کے قانون کے مقابلہ سے قاصر۔ جملہ فصحا و بلغاء عرب و عجم من
 حیث المجموع اس کے سامنے خاموش۔ دنیا بھر کے ملکوں کی فصاحت و بلاغت اس کے روبرو
 بیخ۔ یہ کلام معجز نظام ایسا سہل متن ہے کہ ہر صاحب عقل و فہم اس کو سمجھ سکتا ہے۔ مگر اس کی ایسی
 ایک چھٹی سی آیت بھی نہیں بنا سکتا۔

معجزہ رسالت و نبوت کا خاصہ لازمہ ہے جس کے منی خرق عادت کے ہیں۔ قوت معجزہ ہر نبی
 و رسول کو من جانب اللہ عطا ہوتی ہے۔ اور کسی وقت زائل نہیں ہوتی بنی و رسول حکم الہی جب
 چاہے نامکمل کو ممکن کر دکھائے۔

یوں تو ہر نبی و رسول کو خداوند عالم نے وقت و اور حالات کے لحاظ سے خاص خاص بھرنے

عطا فرمائے تھے۔ مثلاً موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا اور عصائے موسیٰ - اور عیسیٰ علیہ السلام کو اچیلے موتی وغیرہ۔ مگر ہمارے سردار وہ عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد اور کوئی نبی آنے والا نہ تھا اس لیے آپ کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جو ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، جو ابد الابد تک اپنی شان اعجاز دکھا کر آپ کی نبوت کا ثبوت پیش کرتا رہے گا۔ حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھاتا رہے گا۔ اور جس کی موجودگی میں دنیا کو کسی نبی کی حاجت ہی پیش نہ آئے گی۔ وہ معجزہ یہی قرآن مجید ہے اور اُس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝

شب کو محل میں ہر اک مہ پارہ گرم لاف تھا
صبح وہ خورشید روز نکلا تو مطلع صاف تھا

بعض فرقہ متعزلہ کے نزدیک قرآن مجید باعتبار اپنے حسن ترتیب و نظم و تسلسل کلام کے معجزہ ہے کیونکہ اس کا اسلوب بیان تمام کلام عرب کے نظم و نثر سے برالا۔ انوکھا۔ جدت و پاکیزگی لیے ہوئے ہے اور کیوں نہ ہو آخر اُس شہنشاہ حقیقی کا کلام ہی جس کی شان کُنِيسَ مُسْلِمٌ شَيْءٌ دُرٌّ يَوْمَ هُوَ فِي شَانِ ہے، جید اور سب سے بزرگ و بالا۔ برتر و اعلیٰ ہے دیا ہی اُس کا کلام بھی بلند پایہ و افضل و ارفع ہے۔

(۲) آشاعرہ اور جحظ کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن اس کی منیظیر فصاحت و بلاغت ہے۔

(۳) بعض متکلمین کے نزدیک غیب کی سچی خبریں دینے کے باعث قرآن مجید معجزہ ہے جیسا

کہ آیہ کریمہ غُلِبَتِ الرُّومُ سے ظاہر ہے (ملاحظہ ہوا لاتقان للبیوطی ص ۱۷۷)۔

(۴) بعض کے خیال میں وجہ اعجاز قرآن پاک یہ ہے کہ وہ دلوں کے بھیظا ہر کرتا ہے۔

جیسا کہ آیہ کریمہ :- اذْهَمَّتْ طُلُوفُنَّ عَنْكُمُ اَنْ تَقْتُلُوا اللَّهَ وَلِيَّهُمَا الْخ

سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنگ احد میں دو گروہوں نے نزول کی تو اللہ برتر نے اُن کی طرف اشارہ فرما دیا۔

(۵) بعض کا خیال ہے کہ قرآن مجید اس لیے مجسمہ ہو کہ وہ رسول اُمی صلعم (فداؤ الہی و اُمی) کی زبان فیض ترجمان سے نکلا ہے اور بے پایاں خوبیاں رکھتا ہے۔

(۶) بعض کے نزدیک وجہ اعجاز قرآن یہ ہے کہ انسان کے کلام میں خشو و زوائد، ناقص و تطویل وغیرہ ہر قسم کا حسن و قبح ہوتا ہے بخلاف قرآن شریفؐ کہ وہ باوجود ایک طویل کلام ہونے کے بھی نہایت حسنِ نعت سے شروع ہو کر آخر تک ایک ہی سُرک میں مُسَلک ہے۔

(۷) کلامِ مجید چونکہ نہایت موثر ہے اور اپنے اندر ایک خاص قسم کی جاذبیت رکھتا ہے اس لیے وہ معجزہ ہے۔

(۸) عند بعض قرآن مجید کے تمام احکام و ارشادات نہایت متکلم اور کلی قوانین ہیں لہذا وہ معجزہ ہے۔

(۹) نظامِ مقنن و ابنِ حزم ظاہری کا مذہب ہے کہ وجہ اعجاز قرآن مجید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فصحا و بلغائے عرب و عجم سے اس بات کی قوتِ سلب کر لی تھی کہ وہ فرقاں حمید کے مقابلہ میں کچھ اپنا کلام پیش کر سکیں (الذہل فی الملل و النحل لا بن حزم ص ۱۱۱)

(۱۰) بعض محققین علماء و فہماء کا خیال ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ تناقض و اختلاف اور کسی قسم کا نقص نہیں ہے اس لیے وہ معجزہ ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطی و امام فخر الدین رازی رحمہما اللہ نے نظامِ مقنن و ابنِ حزم کے خیالات کی بڑے شد و مد سے تردید کی ہے۔ اور بات بھی یہی ہے کہ نظام کا مذہب غلط اور سراسر غلط ہے۔ کیونکہ جب خداوند متعال نے اُن سے قوتِ معارضہ ہی سلب کر لی تو اللہ معجز ہو ا نہ کہ قرآن شریفؐ۔ حالانکہ خداوند تعالیٰ نے

توفصحاء وبلغائے عرب کو ان کے وعید پر فصاحت و بلاغت ہونے کی بنا پر چیلنج دیتا ہے۔

وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى
عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ
وَادْعُوْا شُهَدَاَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝
سُوْرَةُ بَقَرَةُ ۲۳

اور اگر تم لوگ شک میں ہو اس کتاب
(قرآن) کی نسبت جو ہم نے اپنے بند سے
(محمد صلیم) پر اتاری ہے تو پھر تم اس کی مثل ایک
سورت اسی بنا لاؤ اور اپنے حمایتیوں کو بھی
بلاؤ جو خدا کے علاوہ ہیں اگر تم سچے ہو۔ ۱۲

اور دوسری جگہ تو نہایت زور کے ساتھ صاف صاف فرمادیا۔

قُلْ لِّمَنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ
عَلٰى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ
لَا يٰاَقُوْنَ بِمِثْلِهٖ وَلَوْ كَانْ بَعْضُهُمْ
لِبَعْضٍ ظٰهِيْرًا ۝

یعنی اے محمد علی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ
اگر جن و انسان ملکر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کا
مثل لے آئیں تب بھی ہرگز نہیں لاسکتے اگرچہ وہ
اس کام میں ایک دوسرے کے مددگار بھی ہوں۔

اس سے بخوبی ظاہر ہو گیا کہ مختصر لہ و غیرہ کے خیالات علی نقض نظر سے بالکل کمزور ہیں چنانچہ امام
نور الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بھی الزامی طور پر جواب دیتے ہیں کہ اگر اہل عرب اللہ تعالیٰ کے عاجز کر دینے سے
معارضہ کی تاب نہ لاسکے تو ان کے دلوں میں پھر قرآن شریف کی غایت در عظمت و شان کیوں تھی (نہایتہ الاعجاز منہ)
اتھرقے نزدیک اقوال علماء میں تو ضرور اختلاف ہے مگر نفی اعجاز قرآن من حیث ہو مو کے لحاظ سے جملہ
اسلامی فرقے اعجاز قرآن کے قائل ہیں۔ بلکہ غیار بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت وغیرہ کا لوہا مانتے ہیں۔

جیسا کہ ترجمان القرآن میں پہلے شائع ہو چکا ہے۔

عِبَارَاتُنَا شَتَّىٰ وَحُصْنُكَ وَاحِدٌ
وَكُلُّهُ إِلَىٰ ذَاكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ

فضائل تلاوت قرآن

حدیث: عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ فَأَقْرَؤْهُ

یعنی پہلے قرآن مجید کا علم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو (سواء الترمذی والنسائی وابن ماجہ) (۲) نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن مجید کی ایک آیت تھکر پڑھے گا اُس کو سو رکعت نماز نفل کا ثواب ملے گا۔

(۳) سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن مجید کی تلاوت ہے۔

(۴) اہل اللہ خاص اہل قرآن ہی ہیں (یعنی قرآن کے پڑھنے اور عمل کرنے والے)

(۵) تم میں سے بہتر وہ شخص ہے کہ قرآن شریف خود دیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔

(۶) اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کی طرف سب سے زیادہ توجہ کرتا ہے۔ کیونکہ قاری قرآن

گو یا خدا سے باتیں کرتا ہے۔

(۷) جس نے قرآن پڑھا اُسے ہر حرف پر ثواب ملے گا جو دوسرے اعمال سے دس حصے زیادہ ہوگا

(۸) رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن شریف پڑھا کرو اپنے پڑھنے والوں کی

قیامت کے روز شفاعت کریگا۔

(۹) ایک مرتبہ ارشاد نبویؐ ہوا کہ انسان کے دل میں لوہے کی طرح زنگ آجاتا ہے۔ عجایب نے عرض

کیا کیا! رسول اللہؐ اُس کو کیونکر دیکھا جائے فرمایا کہ قرآن کی تلاوت اُس کو دور کرتی ہے اور پھر دل کو بھلا کر دیتی ہے جیسا کہ تائب توبہ کے بعد پاک و صاف ہو کر اللہ کا بغیر بندہ بن جاتا ہے۔

(۱۰) حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز میں کلام مجید کھڑے ہو کر پڑھے اُس کو ہر حرف کے

بڑے سونیکوں کا ثواب ملتا ہے اور جو تھیک نماز میں پڑھے اُسے چالیس نیکوں کا اور جو شخص نماز کے علاوہ باوجود وضو پڑھے تو اُس کو پچیس نیکوں کا ثواب ملتا ہے اور اگر بے وضو پڑھے تو دس نیکوں کا۔

(د) قرآن مجید بے وضو پڑھنا جائز ہے مگر چھونا ممنوع۔ لَا يَمْسُهُ إِلَّا لَطْهَرُونَ ۝

الاحیة۔ البتہ اگر کپڑے میں ہو تو مضایقہ نہیں عند الفتا۔

(ب) قرآن مجید پھوٹے آیتہ کریمہ جَاذِ اقْرَأَاتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ

الرَّجِيمِ جس وقت پڑھے تو اول اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھ کر تلاوت کرے۔

(ج) قرآن مجید پڑھنے میں اگر مجبور کسی سے کلام کرنے کی ضرورت ہو تو بھی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھ کر

اگے کو پڑھے اگر بحالت تحیظ و غضب اَعُوْذُ بِاللّٰهِ پڑھ لے تو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے (نسائی)

(د) قرآن مجید کو بحالت خبابت چھونا اور پڑھنا منع ہے۔

(۱۱) ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دل میں قرآن ہو اس پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا

یعنی حافظ قرآن پر بشرطیکہ نے عمل اور بشرک نہ ہو۔

مسئلہ۔ اجرت پڑھنا درست ہے (لا تشتر دا یا آیتی ثمناً قلیلاً الا یہ)

(۱۲) حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو ہر حرف پر دس نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔

(۱۳) جناب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خواہ قرآن شریف بھی کھکر پڑھا جائے یا

معنی معلوم نہ ہوں دونوں حالتوں میں ثواب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔

(۱۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی ہر آیت جنت کا دھبہ رکھتی ہے اور قرآن

تھارے کھر کا چرغ ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔

(۱۵) حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو فرشتے اُس کی

آنکھوں کے درمیان بوسہ دیتے ہیں۔

(۱۶) جو مومن قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اس کو دس آیات کم از کم روزانہ پڑھنی چاہئیں۔

گزشتہ حصہ افسوس ہمارے آجکل کے اکثر امراء اول تو قرآن مجید پڑھے ہوئے نہیں ہیں اور بعض پڑھے بھی ہیں تو وہ پڑھتے ہوئے شرماتے ہیں۔ غریب میں بھی آج کل قرآن شریف کا پڑھنا رسمارہ گیا ہے مثلاً گیارہویں بارہویں یا کسی کے بھولوں (ذیارت) میں۔ وہم پہلیم۔ مشتہای ہر سی میں یا کوئی مریض جو۔ اور وہ بھی ناجائز طریقہ سے کہ کچھ لوگ سجدہ یا کسی مکان میں حج ہو کر باہم چلا چلا کر پڑھتے ہیں جس سے اور گنہگار ہوتے ہیں۔ کیونکہ باری عزوجل کا تو یہ حکم ہے کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو تم اس کو سنو اس میں تمہارے واسطے بہتری ہے۔ (اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا)۔ چنانچہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کا عام حکم تصور کر کے فاتحہ خلف الامم تک کو منع فرمایا ہے لیکن ہمارے خفی بھائی من وجہ تو مقلد ہیں اور من وجہ غیر مقلد بلکہ اپنی طبیعت اور غرض کے بندے ہیں۔ کیونکہ جب سب لوگ آپس میں قرآن پڑھیں گے تو کیونکر سن سکیں گے۔

قرآن مجید کی تلاوت کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ پڑھنے والا با وضو
آداب تلاوت قرآن
 نہایت ادب کے ساتھ قبلہ و گردن جھکا کر بیٹھے کیونکہ وغیرہ لکھے۔ نشست
 میں نخوت وغیرہ کا شائبہ تک نہ ہو۔

(۲) کلام مجید کو چل یا پاک صاف کیونکہ وغیرہ برکتی آیات قرآنی کو باتر تیل ٹھہر کر دیر زبرد کی نصیحت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ حرف اپنے صحیح مخارج سے ادا ہوں اور ہر لفظ صاف طور سے سناؤ دے۔

(۳) حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن ایک ہفتہ میں ختم کیا کرو

(۴) حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہفتہ میں کلام مجید کو اس طرح ختم فرماتے تھے۔ کہ شب جمعہ کو شروع

سے سورہ المائدہ تک مشنبہ کی رات کو سورہ انعام سے سورہ ہود تک۔ یکشنبہ کی شب کو سورہ یوسف سے

سورہ مریم تک اور دو شنبہ کی رات کو سورہ طہ سے قصص تک۔ شنبہ کی شب کو سورہ عنکبوت سے

صافات تک چار شنبہ کی رات کو زمر سے سورہ الرحمن تک پنج شنبہ کی شب کو سورہ واقفہ سے آخر تک تلاوت

(۵) اب اگر کوئی شخص قرآن مجید کے معنی جانتا ہو یا معنی سمجھنے کی غرض سے ترجمے کے ساتھ

اس سے بھی زیادہ توقف کے ساتھ پڑھے۔ تو اور بھی زیادہ باعثِ ثواب و فلاح دارین سے
(۶) بعض کے نزدیک کم از کم تین روز میں بھی قرآن مجید کو تلاوت تراویح وغیرہ میں پڑھا دینا
مگر رمضان شریف میں بعض خطا مشینہ کے نام سے جو رات بھر میں قرآن مجید کو ختم کرتے ہیں وہ تکلیف بالایقان
اور بے ثبوت ہے۔

(۷) قرآن شریف کی تلاوت میں روزنامہ منتخب ہے حضور اقدس مسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو پڑھا اور
گر یہ کرو ورنہ کم از کم دو نے کی ہیئت ہی اختیار کرو۔ خاصکرات عذاب تہدید۔ وعید۔ حمد و شناق اور
ادامہ و نواری کے وقت کہ خلوص اور عاجزی مترشح ہو۔ رونا رحمت الہی کو اپنی طرف منوجہ کرنے کا ذریعہ
(۸) جب سجدے کی آیتوں میں سے کوئی آیت آئے تو کمالِ عجز کے ساتھ ایک سجدہ کرے۔
(۹) تلاوت قرآن مجید کی ابتداء بخود اللہ تعالیٰ سے کرے جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا
ہے اور جب تلاوت ختم کرے تو صدق اللہ العلی العظیم کہے۔

بہر حال تلاوت قرآن خلوص نیت کے ساتھ ہونا چاہیئے۔ خواہ آواز سے پڑھے۔
خواہ آہستہ۔ لیکن ایسے مواقع پر کہ لوگ اپنی باتوں میں ہوں یا سفر و ریل وغیرہ میں تو آہستہ
پڑھنا ضروری ہے۔ اگر سامعین قاری کی طرف متوجہ ہوں تو آواز سے پڑھنا چاہیئے۔
اور تنہائی میں اختیار ہے خواہ آہستہ پڑھے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رات
کو تلاوت کرتے تھے۔ خواہ آواز سے پڑھے۔ جیسا کہ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رات کو پڑھتے تھے۔

(۱۰) حضرت جبریل علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سال میں۔
ایک بار دوہر کر لے تھے۔ اور آخر سال میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دو مرتبہ قرآن کا دوہرا کرنا بھی
پس اگر ہم امتیاز محکم صلح بھی کم از کم سال میں دو مرتبہ قرآن مجید کو پڑھ لیا کریں کہ ایک بار

رضان شریف میں اور ایک بار بتائی گئی رہ میں تو بہت کافی ہے۔ (انشاء اللہ تعالیٰ)

(۱۱) حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تفسیر اور مطلب کو بغیر دریافت کیے حضور
انور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی طرف سے نہیں فرماتے تھے۔ پس قرآن مجید کے معنی اپنی طرف سے یا سُننے سُنائے بیان کرنا
اور بالخصوص تاویلات کرنا بڑا گناہ ہے۔

مسودہ قانون حقوق ازدواج اہل اسلام

(جناب خلیل الزماں صاحب صدیقی پریسٹریٹ لائے حیدر آباد کی مجلس وضع زمین میں مسلمان عورتوں کے حقوق ازدواج کی حفاظت کے لیے ایک مسودہ پیش کیا ہے جس کو یہاں مجسبہ درج کیا جاتا ہے۔ اشاعت کنندہ میں اس پر شرعی نقطہ نظر سے مفصل بحث کی جائے گی۔ ایڈیٹر۔)

ہر گاہ قرین مصلحت ہے کہ بعض امور مندرجہ احکام شرعیہ متعلقہ حقوق زوجین کی مزید وضاحت و مراحات کر دی جائے لہذا حسب ذیل حکم ہوتا ہے :-

دفعہ ۱۔ یہ قانون بنام قانون حقوق ازدواج اہل اسلام موسوم ہو سکیگا۔ اور تاریخ اشاعت جریدہ سے ملاک محروسہ سرکار عالی میں نافذ ہوگا۔

ب۔ اور ہر ایسے مقدمہ یا کارروائی سے متعلق ہوگا جو تاریخ نفاذ قانون ہذا پر زیر تحقیقات یا تجویز ہو یا نفاذ قانون ہذا کے بعد دائر یا پیش ہو اور جس کا تصفیہ حسب احکام شرعیہ ہو نا چاہیے لیکن کسی ایسے فیصلہ یا تجویز اور اس کی تعمیل پر نوثر نہ ہوگا جو قبل نفاذ قانون ہذا صادر ہو کر قطعی ہو چکی ہو۔

دفعہ ۲۔ کسی دعوے میں جو زوجہ کی جانب سے فسخ نکاح یا تفریق کی غرض دعاوی فسخ نکاح و تفریق سے دائر کیا جائے حسب ذیل وجوہ بھی انفساخ نکاح یا تفریق کے کے لیے کافی تصور ہوں گے۔

الف۔ شوہر۔ (۱) عینین جنسی یا محبوب ہو۔

(۲) مجزوم یا مبروص ہو یا کسی سخت مرض میں کسی سال سے زائد عرصہ

بتلا ہو کر عاۓہ حقوق زن و شوقی نہ کر سکے یا تعلق نہ کر کا برقرار رکھنا زوجہ کے لیے سخت مفرحت ہو اور ظلم کی حد تک پہنچنا ہو۔

لیکن شرط یہ ہے کہ جب شوہر بوقت نکاح عوارض صدر سے کسی میں مبتلا تھا اور زوجہ کو اس وقت اس کا علم تھا تو وہ ہر سے دست بردار ہو جائے۔

ب۔ جب شوہر معقود النکاح ہو یا طویل مدت کے لیے سزا پا کر قید ہو گیا ہو اور جائداۓ شوہری بقدر کفالت مان و نفقہ زوجہ کے قبضہ میں ہو یا جب اس نے اس کا معقول انتظام کیا ہو تو تاریخ منقودہ النکاحی یا قید سے چار سال گزر گئے ہوں۔

لیکن شرط یہ ہے کہ جب عدالت کی رائے میں کوئی دوسری شوہر کے طویل مدت کے لیے قید ہو جائے کی بنا پر عطا کرنا مہر کی تخفیف کے ساتھ قرین عدلت ہو اور اس پر زوجہ رضامند نہ ہو تو عدالت دادرسی دینے سے انکار کر سکیگی۔

ج۔ جب شوہر کی بدسلوکی زوجہ کے ساتھ ظالمانہ ہو۔ توضیح۔ شوہر کا زوجہ کے پاس نہ جانا یا عدم ادائیغہ یا عدم قابلیت ادائیغہ بلحاظ جملہ حالات ایسی بدسلوکی کی حد تک پہنچ سکیگا جو ظالمانہ ہو۔

دفعہ ۳۔ عدالت پر لازم ہوگا کہ معقودہ النکاحی حسب دفعہ ۲ ضمن ب کی بنا پر ضابطہ بصورت معقودہ النکاحی پر کسی دادرسی کے عطا کرنے کے قبل جب ممکن ہو شخص معقودہ النکاحی کے قرا بتدار و ورثاء میں سے اگر ہوں کسی ایک یا زائد کا بیان بغرض انکشاف حالات قلب بند کرے۔

بعض صورتوں میں دفعہ ۳ جب شوہر کی جانب سے زوجہ کو طلاق دی جائے اور نہ وہ کسی مرض مندرجہ تخفیف مہر دفعہ ۲ ضمن الف ۲ میں قبل نکاح مبتلا تھی اور اس وقت شوہر کو اس کا علم نہ تھا اور نہ وہ اس پر رضا مند تھا تو شوہر پر صرف ایک ربح دینا ہر ماہ ہوگا۔ اور

بقیہ ساقط ہوگا۔

احکام نسبت خیال بلوغ | دفعہ۔ جب نکاح زمانہ نابالغی میں باپ دادا کے سو کسی اور شخص کی
جب نکاح باپ دادا کے | ولایت سے عمل میں لایا گیا ہو تو نکاح اُس وقت ہی قابل نفاذ نہ ہوگا جب تک
سو کسی اور نے کیا ہو۔ | کہ نابالغ سن بلوغ کو پہنچ کر نکاح قولاً یا فعلاً تسلیم نہ کرے۔

احکام نسبت تفریق جب | دفعہ۔ جب کسی شخص کی جانب سے جس کا نکاح باپ دادا نے زمانہ
نکاح نابالغ کے باپ | نابالغی میں کیا ہو دعویٰ بضر فسخ نکاح و تفریق سن بلوغ پر پہنچنے کے
دادا نے کیا ہو۔ | بعد بلا غیر ضروری تعویق پیش کیا جائے اور عدالت کی رائے میں ایسا

نکاح دعویٰ ار کے حق میں مضر ہے تو عدالت داد رسی فسخ نکاح و تفریق عطا کر سکیگی۔

لیکن شرط یہ ہے کہ ایسی کوئی داد رسی عطا نہ ہوگی۔ اگر دعویٰ ار نے سن بلوغ کو پہنچ کر قولاً یا فعلاً نکاح
کو تسلیم کر لیا ہو لیکن یہ بھی شرط ہے کہ ایسا دعویٰ زوجہ کی جانب سے پیش ہو تو وہ ہر سے دست بردار ہو جائے
دفعہ۔ ایسا ازدواج حقوق زن و شوئی سے گریز کرنیکی نیت سے یا
بدینتی سے ازدواج اختیار کرنا | انصاف نکاح یا تفریق کی غرض سے اختیار کیا گیا ہو ناقابل لحاظ ہوگا فقط

خلیل الزماں صدیقی

پیر سٹریٹ لا

(رکن مجلس وضع قوانین وغیرہ)

وجوہ و فحوا

جس طرح شوہر کا حق زوجہ پر ہے اسی طرح اُس کا حق شوہر پر ہے اور پھر تاکید ہے کہ شوہر اپنی زوجہ کے ساتھ نیکی، شرافت، احسان، ہمدردی کا سلوک کرے۔ سورہ بقرہ سورہ طلاق میں بھی ان احکام کا اعادہ کیا گیا ہے۔ ان آیات کریمہ سے واضح ہے کہ شوہر کے لیے صرف دو صورتیں قرار دی گئی ہیں۔ یا تو اُس کو اپنی زوجیت میں رکھ کر اُس کے حقوق ادا کرے یا شرفیاذ طور پر اُس کو چھوڑ دے بمقدور مبارک النساء بیگم نہایت سیدہ اشرف احمد زرخند نے بطور پیش کیٹی صفحہ ۲۳۵ انواب صدیق یا رخنگ بہادران سائل پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو یہ ظلم مرتع و عظیم اور حکم نہر حیت سے مدولی ہے۔ اس وجہ سے ان صورتوں میں قاضی مجاز ہے کہ وہ اس عورت کو مغفرت سے بچانے کے لیے نکاح کو فسخ کر دے اور اُس کی رادہ کھول دے اور اگر عورت کی زیادتی ہے تو طلع سے اور مرد کی ہے تو تفریق سے ملجھائی کر دے۔ اگر شوہر طلاق نہ دے تو یہ ظلم ہوگا۔ پس نسخ ظلم کے لیے قاضی شوہر کا نائب ہو جائیگا۔

حضرت ابو حنیفہ کے سوا بقیہ یعنی جمہور کا مذہب یہی ہے۔ انہوں نے اس زمانہ کے حالات کے لحاظ سے طلاق و تفریق کے معاملات میں بہت احتیاط سے کام لیا ہے لیکن خفی مغفی کو اجازت ہے کہ وہ "مصلحت اور ضرورت رفع مغفرت" کو محسوس کرتا ہے تو بلا تاہل دوسرے امام (مالک) - شافعی کی تقلید کرے۔ سب فقہانے اس کی اجازت دی ہے کہ بوقت ضرورت دوسرے مذہب پر فتویٰ دیا جاسکتا ہے چنانچہ مفتی داؤد شوہر کے مسئلہ میں امام مالک کی تقلید دوسری جماعتوں نے بھی کی ہے۔ فیصلہ متذکرہ صدر میں قاضی کی یہ تعریف کی گئی ہے کہ "حاکم وہ شخص ہے جو سلطان کی امر سے"

معین وقائم کیا جاتا ہے کہ وہ فصاحت اور دعاوی جو لوگوں میں واقع ہوتے ہیں ان کا فیصلہ اور قطع و استعمال کرے احکام مشرود کی توفیق کے لیے ۱۱

مقدمہ مذکور میں راہ بہادریڈت گراؤ صاحب نے حیثیت عالم اہل مجلس عالیہ عدالت فسخ نکاح و تفریق کی دگری بحق زوجہ صادر کی تھی اور ستر امیر علی صاحب مرحوم کے تصانیف کا حوالہ دیتے ہوئے یہ رائے ظاہر فرمائی تھی کہ "قاضی کے طلاق پڑنے کا حق ایک حدیث صحیح پر مبنی ہے جس میں آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی عورت کے نکاح سے نقصان ہو تو اس کو فسخ کرنا چاہیئے ۱۱ بنا برہنی تجویز عدل شوہر کی جانب سے مجلس عالیہ عدالت میں مرافعہ ہوا اور منظور ری مرافعہ دعویٰ مدعیہ مختلف وجود سے خارج و ناما گیا۔ لیکن جوڈیشل کمیٹی سے تجویز مجلس عالیہ عدالت سیعہ مرافعہ سنوخ اور تجویز ابتدائی بحال رہی۔

جوڈیشل کمیٹی کی رائے پیگاد خداوندی سے ذریعہ فرمان مبارک فرینہ ۱۹ بیع الاول شریف ۱۳۵۷ھ منظور ہوئی۔ اور مسالٰی زیر بحث پر جوڈیشل کمیٹی کی مذکورہ تجویز کو کافی روشنی پڑ چکی ہے اور میری دانست میں بھی مسودہ ہذا کی منظوری میں اب کوئی دشواری نہ ہوگی۔ چنانچہ نواب صدیق یار جنگ پائے تجویز فرمایا ہے کہ علمائے دہراس کے فتوے ایک رسالہ کی صورت میں اور مفتی سید عبداللطیف صاحب و محمد میر صاحب و پروفیسر عثمانیہ مولانا عبدالقدیر صاحب و مولانا ظراحن صاحب گیلانی کے فتاوے تائیدی پیش تھے اور چوٹی کے علمائے مثلاً ابوالکلام آزاد وغیرہ لفظ بہ لفظ متفق ۱۱

اگر اس مقدمہ کے خاص حالات نہ ہوتے یعنی یہ کہ زوجہ کی فی الواقع ۲۱ سال تک شوہر نے رخصت نہیں کرائی تھی نہ خلوت صحیحہ کا موقع آیا تھا۔ مدعیہ شافی ہوئی تھی۔ مہر محل و نفقہ باوجود دیگر بات عدالت ادا نہیں کیا گیا تھا۔ نہ ادائیگی توقع تھی اور بطور واقعہ عدالت نے یہ قرار دیا تھا کہ شوہر کی خواہش فی الواقع زوجہ کو رکھنے کی نہیں تھی بلکہ مہر معاف کر اگر فسخ نکاح کا خواہشمند تھا وغیرہ۔ اگر

یہ سب خاص حالات اس مقدمہ کے ہوتے تو یہ فیصلہ بطورِ دو ممکن ہے کافی ہوتا۔ منجھتین مجوزین فیصلہ کے ایک ذی علم مجوز نے فیصلہ صادر فرمایا اور قبیہ ذی علم حکامان نے نتیجہ سے اتفاق فرمایا ہے۔

ان مسائل پر عوام الناس کو غلط فہمی ہے۔ برٹش انڈیا کے فیصلہ جات اور بعض شارحین کی رائے سے منسلک بجائے صاف ہونے کی پیچیدہ ہو گیا ہے نکاح بطور ایک بیچ کے تصور کیا گیا ہے۔ مسٹر ملا ہینڈلٹ آن محمدن لائیں صرف دو صورتیں عورت کے جانب سے بذریعہ عدالت فسخ نکاح کو انکی بتاتے ہیں یعنی ہامروی (ہینین) اور لیان۔ یہی کتب عموماً وکلاء و عدالتوں کے استعمال میں رہتی ہیں۔ بہ لحاظ ان کا دلوں کے بھی جو اس بارے میں ہیں ہر عدالت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اصلی احکام کے بغور ملاحظہ کے بعد فیصلہ صادر کرے اس مسودہ کا پیش کیا جانا علی نقطہ نظر سے اب بے انتہا ضروری ہو گیا ہے۔ چنانچہ ریاست بھوپال میں اس ضرورت کو محسوس کر کے ایک اسی قسم کا قانون نافذ کیا گیا۔

آل انڈیا ایڈیٹر کانفرنس ڈیر سرپرستی بیگم صاحبہ بھوپال تھی۔ بیگم صدر یا رجب بہادر اس کی معتمد ہیں۔ تمام ہندوستان میں اوچیر آباد میں اس کی شاخیں ہیں۔ اس کو مسلم خواتین ہند کے متحدہ خیالات پیش کرنے کا قیام تھا۔ اجلاس یازدہم زیر صدارت لیڈی آسمانجاہ فرخندہ بنیا دیں منعقد ہوا تھا جس میں تمام ہندوستان کے اراکین شریک تھے۔ آبرو بیگم صاحبہ نے تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ خلع کے صاف لکھ کو سخت ترین پیچیدہ کر دیا گیا ہے، اور جو قانون ہندوستان کی عدالتوں میں شرع شریعت کے نام سے جاری ہے یہ اصلی احکام کے مطابق نہیں ہے "چند سال کی بات ہے کہ مولانا شبلی رحوم نے انتھک کوشش سے قانون وقفہ غلاموں کے طور پر کر لیا تھا، اس کے متعلق دو بندگان کے مشہور علامہ اور محدث مولوی انور شاہ صاحب کے خطبہ صدارت اجلاس جمعیت العلماء اسے ایک اقتباس سنا دینا کافی سمجھتی ہوں۔ اگر آج اعدا و دشمار سے کام لیا جائے..... تو ہندوستان میں ایسی عورتوں کی تعداد..... جو مان شبنہ کو محقق ہیں عالم شہیروں نے ان کو معنی بنا کر چھوڑ رکھا ہے لاکھوں تک پہنچتی ہے، بیگم صاحبہ موصوفہ

دیا ہے۔ اس مسودہ کی ضرورت اور اس تحریک کے مقبول عام ہونے کا پتہ چلتا ہے۔

اس قسم کے مقدمات ان غلط فہمیوں کی وجہ سے عدالتوں میں بہت کم دھرج ہوتے ہیں مرد کا یہ خیال کہ وہ عورت کو نکاح میں بلا لانا اپنے اعلیٰ کے روک سکتا ہے ملک کے لیے اس قدر خوفناک ہو گیا ہے کہ عورتوں نے اس مشورہ کی بناء پر کہ مظالم شوہری و عدم ادائی نفعہ سے مذہب اسلام میں ان کو خفا می نہیں۔ تبدیل مذہب کر لیا۔ ایک طلبہ زوجہ کے مقدمہ میں مجھ سے اس قسم کا مشورہ کیا گیا تھا اتفاق سے زوجہ ایرانی تھی۔ میں نے اس کو ایران چلے جانے کا مشورہ دیا اس نے اس پر عمل کیا۔ فی الواقع تبدیل مذہب کی نیت نہیں ہوتی بلکہ ایک جیلز کلا جاتا ہے۔

گزشتہ سال ایک مقدمہ میں دارالقضاء بلدہ نے ایسے ارتداد کو جو صرف اس نیت سے کیا گیا ہو حقوق شوہری کے زائل ہونے کے لیے کافی تصور نہیں فرمایا۔ دفعہ ۷۱، انہیں صورتوں کے لیے مسودہ ہذا میں وضع کی گئی ہے۔ اصول مندرجہ دفعہ مذکور کی تائید شرع شریف ذیل نظر برٹش انڈیا و عام اصول قانون سے بھی ہوتی ہے کہ کسی شخص کو اپنے ایسے فعل سے دوسرے کے حقوق کے مقابلہ میں فائدہ نہ پہنچنا چاہیے جو نیک نیتی پر مبنی نہ ہو اور جو صرف بطور حیلہ کیا گیا ہو۔ اور نہ اس صورت میں عدالت ہائے لصفہ وادری عطا کرتی ہیں۔ دوسری طرف مرد پر بھی اس غلط فہمی کے اچھے اثرات نہیں پڑے۔

قیس بن ثابت کی بیوی سے جبکہ وہ خلع چاہتی تھی اُن حضرت نے فرمایا کہ تم ان کا دشوہ کا مہر واپس کر دو گی اُس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے تم سے فرمایا کہ باغ قبول کرو اور انہیں طلاق دو۔ اس کے متعلق پروفیسر مولانا عبدالقادر صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے ان کو طلاق کا حکم دیا اسی قاضی مناسب سمجھے گا تو شوہر کو خلع کرنے اور مہر کے عوض طلاق دینے کا حکم کر دے گا اور اُس کی تعمیل کراینگا۔ روایت لعان کی ہے۔ آنحضرت کے احکام موجود ہیں کہ شوہر پر واجب ہے کہ خراج دے۔

جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ نفقہ دے یا اگر نفقہ دینے کی استطاعت بھی نہ رکھتا ہو تو الگ کر دے۔
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانہ میں زن و شوہر جھگڑتے ہوئے آئے ہر ایک کے ساتھ
ان کی طرفدار جماعت تھی آپ نے وجہ معلوم کر کے طرفین کو حکم مقرر کرنے کا حکم دیا اور جب ہر ایک کے
حکم مقرر ہو گئے تو ہدایت کی کہ اگر حالات کا اقتضا ہو تو دونوں کو ملا دو اور اگر تفریق بہتر ہو تو تفریق کر دو
حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بھی ایسے احکام ہوئے ہیں جن سے ان احکام کی تائید ہوتی ہے۔

احکام شرع شریفین مسلمانوں کے لیے ہمیشہ کے واسطے کافی ہیں۔ ان میں کسی ترمیم کی ضرورت
نہیں ہے مگر کسی کو اس کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ اختلاف کا خوف پیدا کر کے اغراض شرع شریفین
کی تکمیل و تعمیل میں مداخلت ہو۔ یہ مسودہ ان مسودوں کی طرح نہیں ہے جن سے مسلمانوں کو اختلاف ہو
اگر کسی ایسے قانون پر جو مسلمانوں کو احکام شریعت کی تاکید کرے اغراض ہو سکتے ہیں تو اس پر بھی
ساردا ایکٹ جو اس وقت عارضی طور پر ملتی ہے ایک خاص نقطہ نظر پر مبنی تھا اور صحیح یا غلط طور پر
بعض مسلمانوں کو بعد میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اس میں کوئی چیز احکام اسلام کے خلاف نہیں ہے۔
لیکن یہاں اس مسودہ کی غرض ہی صرف تعمیل احکام شرع شریفین ہے۔ تفریق اور طلاق اگر بائندہ
ہے تو ظلم حرام ہے۔ اگر نتائج قیام و فسخ ازدواج کے مختلف پہلوں پر غور کیا جائے سورۃ مائدہ
آیت ۲۸ و ۲۹ متعلق ہے جہاں پر حکم ہے کہ دو شرعی خیف ضرر اختیار کیا جائے۔

اس مسودہ کے منظور ہو جانے سے اس بارے میں دوسرے قوانین کے وقت بے وقت
نافذ ہو جائیگا اندیشہ نہ رہیگا۔ جو احکام شرع کے مطابق نہ ہوں یا ان کی تعمیل کرنا ان کا مقصود نہ ہو
ساردا ایکٹ بھی برخلاف دفعات (۵) و (۶) مسلمانوں کی حد تک غیر متعلق ہو جاتا ہے۔

معاشرتی و تمدنی ترقی کے لیے عورت کا مرد سے ہم خیال رہنا ایک زبردست نشان اولاد
کی تمدنی اور معاشرتی زندگی کی ترقی کا ہو سکتا ہے۔ اگر عورت خواہ کسی مرد سے اولاد رکھتی ہو یا

نہیں مرد کے غلام سے بے جا پریشان ہے تو یہ لازمی نتیجہ ہوگا کہ اگر وہ صاحب اولاد ہے تو اولاد کی بدبختی بھی اس کے ساتھ لگی رہے گی اور اگر صاحب اولاد ہونے سے پہلے اس ظلم ناروا کا شکار ہوگئی ہے تو اس کی پرالم زندگی و حراش ہوگی۔ اردو اہلی زندگی اور اولاد کا اثر سوسائٹی پر اس قدر زبردست ہے کہ ایسی سوسائٹی کو درد اور بے اثر ہو جاتی ہے۔

مردوں کو اس وجہ سے کہ وہ اس حنف کی حفاظت ناموس و صحت و آسائش کے ذمہ دار ہیں اور سینئر پارٹنر (SENIOR PARTNER) کی حیثیت رکھتے ہیں شرع شریف نے ہدایت دی ہے کہ حسن سلوک سے انہیں اپنا بنالیں اور اگر ان میں کسی وقت اسباب مار فحش کا پیدا ہونا ناقابل اندفاع ہو تو اسباب معقول کے پیش نظر ان کو عقد کی پابندیوں سے آزادی دی جائے۔

میرے خیال میں اہل سنت و جماعت میں تغیر احکام میں جو بقیہ خیال کیا جاتا ہے اس کا سبب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ شرعی قاضی کو ایسے شوہر کا ظلم دور کرنے کا حکم تھا جو زوجہ پر مظالم کرے اور یہ شرعی قوانین تفسیری کی رو سے وہ کر سکتا تھا جو اب باقی نہیں رہا اور نہ وہ صورت اب متعلق ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ شوہر تفسیر سے بچکر اپنے آپ کو ان معاملات میں عقاب کی حد تک آزاد سمجھنے لگا۔

سنت و الجماعت کے ائمہ کبار میں ان ائمہ کا اجتہاد جس سے مرد کے مظالم کا اسناد و کیا گیا زیادہ پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ بصورت اختلاف فتاویٰ ایسے فتاویٰ پر عمل کیا جائے جن سے ظلم دور ہو یا جن سے کمترین مضرت پہونچے آیات سورۃ مائدہ تک (کہ صدر)

نہاتے ایسی بندشوں سے خلاص کیلئے جو کجی سے مائدہ ہوتی ہیں۔ ظلم ناروا۔ مرض لاعلاج۔ بدسلوکی۔ دس عقد و انجری وغیرہ اسکاں میں س اس کی اجازت دی ہے کہ ان میں طلاق

وخلع و تفریق کی سہولتیں پیدا ہوں

اس مسودہ کے مرتب کرنے میں تفصیلات کو عمدہ اثر کیا گیا ہے اور ایسے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں کہ عدالتیں انصاف اعلیٰ کر سکیں اور نظام کا انسداد ہو۔ اس کا موقع نہ رہے کہ جیلے جوائے دشواریوں یا فاضلی مباحث پر احکام شرع شریف کی تعمیل میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں۔ خیال بلوغ و تبدل مذہب کے متعلق دفعات بھی اس لحاظ سے رکھے گئے ہیں۔

عدالت کے اختیارات ایسے محدود یا مہین نہ ہونا چاہیے کہ کسی خاص حالت میں جو وضع قانون کے اس وقت پیش نظر نہ ہوں عدالتیں انصاف نہ کر سکیں۔ بلکہ عدالتوں کو نہایت آزادی کے ساتھ حسب احکام شرع شریف ان امور میں فیصلہ کے ذریعہ انصاف کرنے کا موقع ملنا چاہیے اور ہر عاقل کا حق اور حکومت اور وضع قانون کا فرض ہے۔ چنانچہ شرع شریف نے قاضی باطل یعنی ایسے قاضی کے جوئی الواقع فصل صومات کا کام کرتا ہو فتاویٰ کو زیادہ قابل عمل خیال کیا ہے۔ ایسی بنا پر امام ابو یوسف کے فتاویٰ مرجع سمجھے گئے۔

اس مسودہ میں کوئی مکمل ضابطہ بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے اس معنی میں کہ دوسرے اشکال تفریق مثلاً لعان وغیرہ کی صراحت نہیں ہے۔ مہر۔ نفقہ۔ عدت۔ رضاعت۔ ولایت۔ حضانت کے نتائج جو احکام قانون ہذا سے متعلق پیدا ہوں گے ان کی بھی صراحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے احکام شرع شریف کافی ہیں۔

دفعہ (۶) یعنی خیال بلوغ کی صورت میں عورت کو حق مہر نہ ہوگا۔ دفعہ ۳ میں اس کی حفاظت

کی گئی ہے کہ عدالتیں عورتوں کے یک طرفہ بیانات پر تجاویز صادر نہ کریں۔

ایک خیال یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ چونکہ کلاچ کی گروہ کا منقطع کرنا ہماری نا پسندیدہ نظر سے دیکھا

جاتا ہے اور زوجین میں بصورت زنا عات صلح احسن ہے۔ اس لیے کافی مواقع اور مدت تصفیہ زنا عات

باجی کا ملنا چاہیے جس کی تائید روایت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بھی ہوتی ہے اور نہ اس سے کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ سو وہ ہدایں اس کی جملہ حالات کے اعتبار سے کافی گنجائش ہے۔ الفاظ ایسے استعمال کئے گئے ہیں کہ کسی انفرادی واقعہ یا محض چند واقعات سے جب آئندہ بہتری کی توقع قوی ہو ان اختیارات کا نفاذ کیا جائے۔ تبصرہ قانون کے اصولوں سے جو واقفیت رکھتے ہیں وہ اس کو محسوس کرینگے یہ بھی مد نظر رہے کہ جو تنظیم مضابطہ عدالتی میں عدالت کا کوئی ذاتی دلچسپی لینا پسندیدہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا لیکن مضابطہ اور عدالت ہائے مراعات کی جگہ بندیاں موجود ہیں جو پہلے نہ تھیں۔

عدالتی تجربہ کی بنا پر بلاشبہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر مقدمہ میں عدالت ضلع بیرون عدالت کو موجودہ مضابطہ کے تحت نہ صرف پسندیدہ نظر سے دیکھتی ہے بلکہ جب بلا مزید طوالت مضابطہ پر آمادہ ہوجاتی ہے تو اس وقت بھی اس باپر کہ فریقین میں مصالحت کا امکان ہے مواقع دینے سے انکار نہیں کیا جاتا موجودہ مضابطہ نے مقدمات کا دوران لازمی طور پر ایسا رکھ لیا ہے اور ایسے مواقع فریقین کو ایک دوسرے کا مقدمہ معلوم کرنے۔ جو اب بھی کئے شہادت پیش کرنے وغیرہ کے دیئے ہیں کہ اس بارے میں شکایات کی گنجائش نہیں ہے۔ مضابطہ مقدمات دیوانی ابتدائی مراعاتی نگرانی تجویز ثانی کے ایسے مختلف مدارج ہیں کہ مقدمہ بازی کو ایک قیمتی شوق بھی کہا گیا ہے جہاں امکان صلح ہوا اول تو مقدمہ اڑ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی نوٹس و ترتیب عرضی دعوے کی نوبت بھی پر نزاع ختم ہو جائے گی یا کم سے کم مقدمہ مدارج آخری طے نہ کر سکیگا۔ البتہ جہاں پر درخواست یا استغاثہ گذرتے ہی فوراً کسی کارروائی کے قطعی طور پر طے ہو جانے کا اندیشہ ہو وہاں یہ ایسے قیود ضروری ہیں۔ ایسے قیود میری ہمت میں احکام قانونی اضافی یعنی مضابطہ ہیں کہ جو قانون صلی۔

بہم وجود اس سووہ کے پیش کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے فقط اردو سے صرف

خلیل الزماں صدیقی بیرسٹر (رکن مجلس دفع قوانین وغیرہ)

بھوپال کا ضابطہ تحفظ حقوق زوجین

تقریباً دو سال ہوئے کہ سرکار بھوپال نے تحفظ حقوق زوجین کے نام سے ایک قانون اپنی مملکت میں نافذ کیا تھا جس کی نوعیت بھی قریب قریب وہی تھی جو مولوی علی الزماں صدیقی صاحب کے پیش کردہ مسودہ کی ہے ہذا مناسب ہو گا کہ صدیقی صاحب کے مسودہ پر غور کرتے وقت اس قانون کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔

(ایڈیٹر)

لک میں ایک عرصہ سے اس امر کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ جب کبھی نزاع باہمی اختلاف طالع یا دیگر وجوہ سے مسلمان عورتیں بدرجہ مجبوری رشتہ نکاح سے آزادی حاصل کرنا چاہتی ہیں تو ان کو اس میں ایسی دشواریاں پیش آتی ہیں کہ ان کے سبب سے بے اوقات نہ صرف ان کی بلکہ ایک جماعت کثیر کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ حالانکہ مذہب اسلام نے تمام افراد کے حقوق کا یکساں خیال رکھا ہے اور ہر ایک کی جائز و بجا خواہشات کی مسابا و نہ منصفانہ رعایت کی ہے اور کبھی کسی حال میں کسی کی حق تلفی نہیں فرمائی اور ایسی اصول کے مطابق فقہائے کرام نے برائے ضرورت و مصلحت وقت مذہب اربعہ میں سے کسی ایک پر عمل کرنے کو جائز رکھا ہے اور اسی لحاظ سے قبل ازیں ریاست عروسہ بھوپال میں ایک حکم نافذ و جاری ہو چکا ہے (حکم نمبر مورخہ ۲۱ جمادی الاول ۱۳۳۱ ہجری مطابق ۲۵ جولائی ۱۹۱۰ء مطبوعہ ہدایات سلطانی حصہ نمبر ۳) چنانچہ اس سے اس قسم کی شکایات کا ایک حد تک حل ہو گیا لیکن اس کے سوا اور بہت سی صورتیں ہیں جن کے تدارک مناسب کی ضرورت تسلیم کی گئی ہے۔

چونکہ مذہب حنفی میں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ باقتضائے ضرورت حاکم کے حکم کے مطابق دیگر ائمہ کے مسلک کو اختیار کیا جاسکتا ہے، اس اصول کے تحت میں حالات حاضرہ اور ضروریات موجودہ کی بنا پر منظور سی اعلیٰ حضرت خلدہ اشرف ملکہ و ملجونی احکام شرعیہ مندرجہ ذیل ضابطہ منظور کیا جاتا ہے۔

مختصر نام و تعلق نفاذ مع	دفعہ (۱) جائز ہے کہ "ضابطہ" از نام تحفظ حقوق زوجین موسوم
تاریخ نفاذ	کیا جائے۔

(الف) یہ ضابطہ محکمات شرعیہ ریاست بھوپال سے متعلق ہوگا اور

(ب) فوراً نفاذ پذیر ہوگا۔

شہرہ فقود النحر | دفعہ (۲) جب شوہر اپنے مکان سے چلا جائے اور لاپتہ ہو اور اس نے اپنی زوجہ کے نان نفقہ کا کچھ انتظام نہ کیا ہو اور زوجہ بوجہ مفقود شوہر خود استدعائے تفریق پیش کرے تو محکمہ تفایشات مفقود کی عدم کفالت نان و نفقہ و عدم نشوز کے متعلق زوجہ مفقود سے حلف لینے کے بعد تین ماہ تک تین اشتہار حسب ذیل مضمون کے شائع کرے گا۔

”چونکہ فلاں شخص اتنے عرصہ سے لاپتہ ہے اور اس نے اپنی اہلیہ مسماۃ فلاں کی خبر گیری نہیں کی نہ اس کے نان و نفقہ کا کچھ انتظام کیا، لہذا وہ جلد سے جلد اپنی جائے قیام و صحیح پتہ سے محکمہ ہذا کو اطلاع دیکر اپنی زوجہ مسماۃ فلاں کی شکایت کا مناسب انتظام کرے ورنہ حسب مسلک امام مالک اُس کا نکاح فسخ کر دیا جائیگا۔“

توضیح (۱) مسلک امام مالک یہ ہے کہ اگر مفقود نے ال بقدر کفالت نان و نفقہ

۱۷ شامی جلد نمبر ۵۶ ۱۷ شامی جلد ۲ ۱۷ قاضی خاں جلد نمبر ۱۹۰ صفحہ ۱۹۰ ۱۷ قاضی خاں جلد نمبر ۱۹۰ صفحہ ۱۹۰ ۱۷ صیدی حاشیہ کفایت الطالب جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۰۷

چھوڑا ہو تو جو دم مرا فقہ سے چار سال گزرنے کے بعد نکاح فسخ ہو جائیگا۔ ورنہ فوراً طلاق ہو جائے گی۔
(۲) اعلان مذکورہ بالعموم جریدہ بھوپال میں یا کسی اور طریقہ سے جو محکمہ قضائے احوالات متعلقہ
مناسب سمجھے شائع کیا جائیگا۔

(۳) حسب طریقہ بالا جو اعلانات شائع ہوں گے ان کے مصارف بشرط امکان شخص مذکور کی جائے
سے وصول کیے جائیں گے۔ ورنہ عورت بصورت استطاعت داکرے گی۔ بصورت دیگر معاملہ
گورنمنٹ کے سامنے پیش کر کے جریدہ میں صحت اشاعت کا انتظام کیا جائیگا۔

نمبر ۴۔ اگر یہ ثابت ہوگا کہ منفقہ نے مال بقدر کفالت زوجہ چھوڑا ہے۔ تو محکمہ قضا سے
زوجہ منفقہ کو تاریخ درخواست سے چار سال تک انتظار شوہر منفقہ کا حکم دیا جائیگا۔

نمبر ۵۔ بصورت عدم ذرائع کفالت تاریخ اشاعت تک آخستین ماہ گزرنے کے بعد اگر شہر شخص
مذکور کا نہ معلوم ہوگا تو محکمہ قضا سے ان زمین میں تفریق کرادی جائے گی
نمبر ۶۔ اگر چار سال کے انتظار کے بعد بھی شوہر کا پتہ نہ معلوم ہوگا تو محکمہ قضا سے حکم فسخ نکاح
صادر کیا جائے گا۔

نمبر ۷۔ بعد صدور حکم فسخ نکاح زوجہ چار ماہ و س دن ایام عدت گزار کر نکاح ثانی کر لینے کی
جائز ہوگی

نمبر ۸۔ اگر شخص مذکور بعد فسخ نکاح و مرد ایام عدت واپس آئے اور اس عدت پر دعوے کرے تو
ایسی صورت میں اس کا دعویٰ قابل سماعت نہ ہوگا

تفریق بصورت عدم ذرائع کفالت | دفعہ ۳۔ جن مستورات کے شوہر ان کا مان و نفقہ دینے

لے سعیدی جلد نمبر ۱ ص ۱۰۰ لے سعیدی نمبر ۲ ص ۱۰۰ لے قاضی خاں جلد نمبر ۱ ص ۱۹۹۔

کے عبارت سند مذکورہ دفعہ ۱۱، تو فیج نمبر ۳ و ۶۰۵ کے لیے کافی ہے لے سعیدی جلد ۲ ص ۴۰۔

(۲) اگر امراض مذکورہ مرد میں قبل نکاح تھے اور بوقت نکاح چھپائے گئے تو اس صورت میں عورت تفریق کے ساتھ مہربانی کی سختی ہوگی لیکن اگر قبل نکاح مرد کے ان امراض میں مبتلا ہو نیکیا عورت کو علم تھا تو عورت کو تفریق حاصل کرنے کا حق ہوگا۔

تفریق بصورت نفرت زوجین | دفعہ (۶) اگر کسی عورت کی جانب سے اس کے شوہر کے محبوبا ہونے کی بنا پر استعفاء تفریق پیش ہو اور شوہر نکاح کے بعد محبوب ہوا ہو یا قبل نکاح تھا اور عورت اس کا علم نہ ہوا تھا تو ثبوت محبوسیت پر بلا مہلت تفریق کر دی جائے گی اور مہر بھی بدم شوہر واجب الادا ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر وہ عیب جو باعث نفرت زوجین ہو اور اس سے مقصد نکاح حاصل نہ ہوتا ہو۔ اختیار فتح کوہ واجب کر دیگا۔

توضیح :- اگر باوجود علم کے کہ شوہر مجاہدیت عورت نکاح پر بیان دے چکی ہو تو عورت کا حق تفریق ہال نہ ہوگا۔

تقاضی کا اختیار تفریق | ادھر (۱) محکمہ قضا کو تفریق کرانے کا اختیار ہے جو وہ کے علاوہ کہ شوہر زوجہ سے ہمیشہ بدسلوکی کرتا ہے یا اس نے شرائط نکاح کی تعمیل نہیں کی یا زوجین باہمی رحمت و مودت نہیں رکھتے، اس صورت میں بھی ہے کہ قبل نکاح احداث زوجین امرہن لاطلاق میں مبتلا تھے۔

عورت کو طلاق مانگنے کا حق۔ دفعہ (۸) اگر زوجہ اس بنا پر استدعاۓ تفریق پیش کرے کہ اس کا شوہر چار سال یا اس سے زائد مدت کی سزا پر قید ہو گیا ہے اور بوجہ تنگدستی و افلاس شخص مفید اپنی زوجہ کے مان و نفقہ وغیرہ کی کفالت نہیں کر سکتا تو اسکی حالت معسر کی سی سمجھی جائے گی اور اسی کے مطابق تحت احکام شرعیہ محکمہ قضاء سے ایسے زوجین کے مابین تفریق کر دی جائے گی اور زوجہ کو

۷۴ ایہ اولین صفحہ ۱-۲

من کتاب نزاع المعاد جلد ثانی صفحہ ۱۲۶-۱۲۷ ایہ اولین نسخہ ۴۰۱۔

بقیہ مہر سا قضا ہوگا۔

توضیح (۱) امام احمدؒ کے بعض شاگردوں نے زن و شوہر کے چند دیگر امراض کو بھی ان ہی امراض میں شامل کیا ہے، جن کے سبب سے مرد و زوجہ کو طلاق دے سکتا ہے یا زوجہ مرد سے طلاق لے سکتی ہے اور وہ امراض حسب ذیل ہیں:-

۱۔ تن الفرج (اندرونی گندگی)۔

۲۔ تن العلم (گندہ دہنی)

۳۔ الخراق مجری البول

۴۔ الزام ہنائی کے بہنے والے زخم

۵۔ بواسیر۔

۶۔ ناسور

۷۔ استحاہ

۸۔ استطلاق البول

۹۔ احد الزوجین کا خشی مشکل ہونا

توضیح (۲) مذکورہ بالا صورتوں میں طرفین کو تعمیل اختیار میں کلام حاصل ہے یعنی جب زوجہ و شوہر کو معلوم ہو جائے کہ ان میں سے ایک اس قسم کے کسی مرض میں مبتلا ہے تو مرافعہ بائد ہے۔ تنسیخ کلام محکمہ قضا میں پیش ہوگا، لیکن لازم ہے کہ ایسا مرافعہ بہت جلد عمل میں لایا جائے۔ اگر تاخیر ہو جائے تو گمان غالب ہوگا کہ طرفین نے اس حالت کو قبول کر لیا تھا۔ یا حتی تنسیخ سے دست بردار ہو گئے تھے۔ (۳) بجا تب مرد یا زوجہ بقضائے حالات استدعائے تفریق پیش کئے جانے پر اگر محکمہ قضا کی

لے دے تاحضیٰ خاں جلد نمبر ۱۸۸

رائے میں اتباع تصریحات مذکورہ تفریق ضروری تصور ہو تو حکم مذکور حسب حکم شرعی تحت ضابطہ اذان الوقت گورنشٹ سے حکم حاصل کر کے تیغ نکاح کا حکم صادر کر دیا جائے گا۔

ضابطہ بصورت عدم حاضری | دفعہ (۱۰) اگر کوئی شخص ضرورت تکمیل اغراض انصاف محکمہ قضاء کی

علی پر حاضر نہ ہو یا عیس من سے گزیر کرے یا روپوش ہو تو ایک نوٹس اس مضمون کا جبری شدہ دیا جائے گا کہ تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر جواب دہی کرے، بصورت دیگر کی طرف فیصلہ کیا جائے گا۔

محکمہ قضاء کے فیصلہ کی نظر ثانی | دفعہ (۱۱) محکمہ قضاء کے فیصلہ کی نظر ثانی تاریخ فیصلہ سے ساٹھ

دن کے اندر محکمہ قضا میں سماعت محکمہ اقامت ہو سکے گی، قاضی صاحب و مفتی صاحب کے اتفاق رائے کی صورت میں فیصلہ ملے گا، بصورت اختلاف موصوف الیہم معاملہ مجلس علماء میں پیش ہو کر کثرت رائے سے اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔

تنازعات زوجین کے لیے | دفعہ (۱۲) محول بالا صورتوں کے علاوہ زوجین کے دیگر تنازعات باہمی حکم کے مقرر کر دینا ضابطہ کے تصفیہ کے لیے ایک ایک حکم بلوخی اور کام شریعیہ اور ایک ثالث محکمہ

قضا سے مقرر کیا جائے گا، جس کا تصفیہ مطلق اور واجب التعمیل ہوگا اور ضابطہ حسب دفعہ (۱۰) یہ ہوگا کہ نوٹس جبری شدہ دیا جائے گا کہ فریق ثانی تاریخ مقررہ پر حاضر ہو کر خود جواب دہی کرے بصورت دیگر کی طرف فیصلہ کیا جائے گا، اور کوئی عذر قابل سماعت نہ ہوگا۔

کلام القرآن

۱۲

جناب مولوی ابوالرشید محمد عبد اللہ صاحب کپل ہائیکورٹ، مانڈیڑ

۱۵ رجب ۱۳۵۷ھ کے ترجمان القرآن میں دکن کے مشہور مضمون نگار مولانا ابوالخیر خیر

صاحب نے عنوانات بالا کے تحت چند آیات قرآن شریف نو تنائیش فرما کر ہم رائے ظاہر

فرمائی ہے کہ ان آیات شریفہ کا استعمال روزمرہ کے طور پر کیا جائے تو ناواقف بھی قرآن شریف

کے معانی و مطالب سے واقف ہو جائیں گے۔ فی الحقیقت ہم ایک عمدہ رائے ہے۔ میں بھی ایک

عمرہ سے اس رائے کو علی جامعہ پہنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چنانچہ میں نے قرآن شریف کے

بیشتر حصہ سے ایسی آیات کا انتخاب کر لیا ہے۔ اور میرا ارادہ ہے کہ خاص خاص عنوانات کے تحت

ان آیات کو ایک رسالہ کی شکل میں ترتیب دوں تاکہ بہ آیات تبرک عوام میں رائج ہوں۔ مولانا

ابوالخیر صاحب نے انہی آیات کا انتخاب فرمایا ہے جو روزمرہ کے طور پر استعمال کی جاسکتی ہیں

مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس مضمون کو وسعت دیکر اس میں ایسی آیات کا انتخاب بھی کیا جانا مناسب ہوگا

جن سے اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے انتخاب میں یہ امر بھی پیش نظر رہا ہے میں اپنی

منتخب کردہ چند آیات نو تنائیش کرتا ہوں۔ آپ مناسب سمجھتے ہوں تو ترجمان القرآن میں اسکو

طبع فرمادیجئے۔

۱۔ یَقُولُونَ يَا أَوَّاهُ مَالِیْسَ فِی قُلُوبِہِمْ

۲۔ لَا یَسْتَوِی الْخَبِیْثُ وَالطَّیِّبُ

اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں

اچھا اور برا برابر نہیں ہو سکتے۔

یہ ایسا وعدہ ہے جو ہرگز جھٹلایا نہیں جائے
کیا تم میں کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے۔
ہم جو چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے
صبر اچھی چیز ہے۔

تم نے جو مانگا وہ اس نے تم کو دیا۔

جس بات کا تم کو علم نہ ہو اس کے پیچھے مستعجب نہ
جس کو اللہ ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہ دلائی
وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔
تم جو چاہو کرو۔

اس میں وہ سب کچھ ہے جو دل چاہتا ہے۔
اگر تم بھلائی کرو گے تو اپنے ہی لیے کرو گے۔
زمین پر اگر کدورت چلو۔

فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔

اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو۔
اپنی آواز کو پست کرو۔

۳۔ ذَالِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْدُودٍ

۴۔ اَلَّذِينَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ

۵۔ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا تُرِيدُ

۶۔ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ

۷۔ وَاَعْلَمُ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

۸۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

۹۔ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ

۱۰۔ اِنَّهُمْ يَقْعِلُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

۱۱۔ اَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ

۱۲۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْاَنْفُسُ

۱۳۔ اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنْتُمْ لَا تُفْسِدُوا

۱۴۔ وَلَا تَقْسُ فِي الْاَرْضِ مَرْحًا

۱۵۔ اِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ

الشَّيَاطِينِ

۱۶۔ وَاَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ

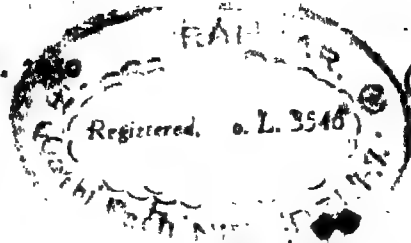
۱۷۔ وَاغْضِضْ مِنْ صَوْتِكَ

قول غدا نزل خاتمہ اشتہار

مقدار	ایک ماہ	۳ ماہ	۶ ماہ	ایک سال
صفحہ	۷	۷	۷	۷
تین صفحہ	۷	۷	۷	۷
چار صفحہ	۷	۷	۷	۷

کوئی خلاف شریعت یا خلاف تہذیب اشتہار شائع نہ کیا جائے گا۔
 اشتہار کی اشاعت سے پہلے اجرت پیشگی وصول ہونی ضروری ہے۔
 صرف وہی چربے قبول کئے جائیں گے جو اس رسالہ کی وضع و ہیئت کا لحاظ رکھ کر
 تیار کئے گئے ہوں۔

زخنامہ میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جائے گی۔
 انٹیل کے صفحات کی اجرت عام زخنامہ کی نسبت ۱۵ فیصدی زیادہ ہوگی۔

قواعد

رسالہ ترجمان القرآن بالعموم ہر ہجری مہینے کی ۱۵ تاریخ کو شائع ہوا کر گیا مہینہ کی ۱۵ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگوائیں گے۔ ہر ختم ماہ کے بعد دوسرے مہینے کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہوں گی انکو پرچہ مینیا دیا جائیگا۔ رسالہ کی موجودہ قیمت میں کمی قسم کی رعایت ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی صاحب رعایت کا مطالبہ نہ کریں۔

خریداروں کو دفتر سے مراسلت کرنے میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے لیکن یہ کافی ہے کہ رجسٹر نمبر اور چیز ہے اور نمبر خریداری اور چیز۔ اشاعت پکڑنے مضامین اور صل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام سے بھیجے جائیں لیکن ایڈیٹر کو لازم نہیں ہے کہ ہر چیز شائع کرے

یہ منبر ترجمان القرآن

(خیریت آباد (جید رآباد وکن)

طابع و ناشر
ابوالاعلیٰ مودودی
مطبوعہ اعظم اشیم پریس چارمینار حیدرآباد دکن

جلد (۳) عدد (۴)

فرال ۱۳۵۵ھ

۷۸۹

ماہنامہ

ترجمان القرآن

علوم قرآنی و حقایق فرقانی کا مخزن

مسنج

سید ابوالاعلیٰ مودودی

پیشہ سالانہ (حصہ) بیرون ہند کسٹے (پست) جتنی ہو چاہے

خزائن کتب میں اوزان کی قیمتوں میں حیرانگیز رفا

تفسیر القرآن مجمل در جلد دہم | آج تک جس بہتر تفسیر شائع نہیں ہوئی سبکدوان مبان ملن و مستند علماء سے اخراج نہیں حاصل کر سکی ہے۔ تفسیر نہایت متبر اور مستند ہے اور اسکی دیکھا ہی نہیں ملتا۔ مساکین کے مفید کے موافق ہیں۔ تفسیر اسلام کے حقایق، جہادات و مساعلات کے مسئلہ در علم تصوف کا بحر و خاص ہے۔ مانتان کلام الہی کے لئے نایاب تحفہ ہے اصلی قیمت (۲۱) رعایتی (۱۵)

یاج سلام معنی از بل سید امیر علی ہاشمی | اس مشیت کی کوئی کتاب تک نہیں چھپی گویا ہر ایک کو ذہن بند کر دیا اہلی قیمت (۳۰) رعایتی (۱۵)

میتہ یاج بن خلدون کا ترجمہ | نین جلدوں میں ہے ہر طرف در کثیر کا خاؤ وطن نے تیار کر لیا ہے آج تک کسی طرح کو دست و فزون اور واقعات شہادت نام حسین پر مدلل بحث لکھی ہے اصلی قیمت مکمل حد (رعایتی حد)

ازالہ النہ عن مغلطات و اخطا | معصفت شاہ ولی اللہ صاحب کا اردو ترجمہ غلطیوں و راستہ بن کی مستند ترین تاریخ اصلی قیمت (۳۰) رعایتی قیمت (۱۵)

تفسیر الرسول اولی دوم | اس میں سب نامہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و قبیلہ قریش کا نسب قبائل قوم عرب کی مختصر تاریخ قیمت ہر دو حصہ اصلی (۱۵) رعایتی (۱۰)

انجیل بر نباس | اس نسخہ کا انجیل کا ترجمہ ہے جس کو عالمان دین مسیحی نے مہتاب یک میں بالکل نابود کر دیا تھا کہ نہ اس میں حضرت رسول مقبول کے ظہور کی صریح خبر موجود ہے (اصلی قیمت رعایتی حد)

ترجمہ تفسیر کبریٰ فتح العلوم | تفسیر سورۃ احمد مولانا امام غزالی بن مازنی نے اس کتاب کو دو کا جامہ پہنے لگی کسی صاحب کے ہست نہ پڑتی تھی کارخانہ وطن نے اس بجا ری کی کو پر کر دیا اہلی قیمت (۳۰) رعایتی (۱۵)

کیلید خزائن آنی | اس کی حد سے کسی آیت کا ایک خط یا کلمہ یاد ہو تو بلا ازل پوری آیت کا ترجمہ و نشان سورت و فقہاء آیت لکھا ہے مزید بیان اس کے ذریعہ یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ غلط فہم

کئی مرتبہ اور کس کس صورت میں آیا ہے۔ اصلی قیمت ہر دو حصہ رعایتی حد

مکتبہ کا پتہ
منہج کارخانہ وطن لاہور

موصول بذمہ فریاد

فہرست مضامین

نمبر	صفحات
۱	اشارات ابو الاعلیٰ مودودی
۲	اسلامی تہذیب کے اصول مبادی
۳	غزنیق علی مولانا عبدالغلامی
۴	مسودہ قانون ازدواج اسلام مولانا ضیاء احمد صاحب قدوسی
۵	مسئلہ جبر و قدر ابو الاعلیٰ مودودی
۶	نقد و نظر " "

اشارات

۱۹۳۳ء گھنٹہ بھر کی ابتدا میں امریکہ کے قانون تو عموماً (Prohibition Law) کی تسخیر کا باقاعدہ اعلان ہو گیا۔ اور تقریباً چودہ برس کے بعد نئی دنیا کے باشندوں نے ”پھر کھینچی“ سے ”تری“ کے محدود میں قدم رکھا۔ جمہوریہ امریکہ کی صدارت پر شریعت و دولت کا فائز ہونا کھینچی پر تری کی فتح کا پہلا اعلان تھا اس کے بعد اپریل ۱۹۳۳ء میں ایک قانون ۲۲ و ۳۲ فی صدی الکحل کی شراب کو جائز کیا گیا اور چند مہینے نگذرے تھے کہ دستور جمہوریہ امریکہ کی اٹھارویں ترمیم ہی منسوخ کر دی گئی جس کی رو سے ریاست متحدہ کے محدود میں شراب کی خرید و فروخت درآمد و برآمد اور ساخت و پرداخت حرام قرار دی گئی۔

روٹ

قانون کے ذریعہ سے اخلاق و معاشرہ میں اصلاح کا یہ سب سے بڑا تجربہ تھا جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اٹھارویں ترمیم سے پہلے بھی سال تک اینٹی سیلون لیگ (Anti-saloon League) رسائل و جرائد، خطبات، تقاریر، میمک لینٹرن، سینما اور بہت سے دوسرے طریقوں سے شراب کی مضرتیں اہل امریکہ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اور اس تبلیغ میں اس نے پانی کی طرح رو پیہ بہایا۔ اندازہ کیا گیا ہے کہ تحریک ابتداء سے لے کر ۱۹۲۵ء تک نشر و اشاعت پر ساڑھے چھ کروڑ ڈالر صرف ہوئے، اور شراب کے خلاف جس قدر لٹیر پھیل گیا تھا وہ تقریباً ارب صفحہ پر پھیل گیا تھا۔

اس کے علاوہ قانون تحریم کی تنفیذ کے مصارف کا جس قدر بارگذاشتہ چودہ سال میں امریکی قوم کو برداشت کرنا پڑا ہے اس کی مجموعی مقدار ۴۵ پونڈ بتائی جاتی ہے۔ اور مال میں مالک متحدہ امریکہ کے محکمہ عدل نے جنوری ۱۹۲۷ء سے اکتوبر ۱۹۳۳ء تک جو اصداد و شمار شائع کئے ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قانون کی تنفیذ کے سلسلہ میں ۲۰۰ آرمی مارے گئے، ۵۳۴۳ قید کئے گئے ۱۶ پونڈ کے جرمانے عائد کئے گئے اور ۴۴ پونڈ مالیت کی املاک ضبط کی گئیں۔

جان و مال کے یہ ہولناک نقصانات صرف اس لئے برداشت کئے گئے کہ بیویں صدی کی اس ”مہذب ترین“ قوم کو جس کا آفتاب علم و دانش نصف النہار پر پہنچا ہوا ہے، ام نہایت کی بے شمار روحانی، اخلاقی، جسمانی، اور مالی مضرتوں سے آگاہ کیا جائے اور مغرور رکھا جائے لیکن تحریم سے پہلے کسی سال اور تحریم کے بعد کئی سال کی مسلسل کوششیں جن میں حکومت امریکہ کی طاقت بھی شریک تھی امریکی قوم کے غم نے خواری کے آگے ناکام ہو گئیں، اور تاریخ عالم کا سب سے بڑا اصلاحی مجاہدہ ”آرٹا“ بے سود ثابت ہوا۔

تحریم خمر کی یہ ناکامی اور قانون تحریم کی تیج کچھ اس وجہ سے نہیں ہے کہ شراب کی جو مضرتیں اس قانون کے وضع کرنے اور دستور جمہوریہ میں اشاریوں میں تحریم کے منظور کرنے کی باعث ہوئیں تھیں وہ اب مغضوتوں سے بدل گئی ہیں، یا کسی نئے علمی اکتشاف نے ان خیالات کو غلط ثابت کر دیا ہے جیسے قائم کئے گئے تھے۔ برعکس اس کے آج پہلے سے بھی زیادہ وسیع و کثیر تجربات کی بنا پر یہ حقیقت تسلیم کی جاتی ہے کہ قبہ بگری، زنا، لواطت، چوری، قمار، بازی قتل و خون اور ایسے ہی دوسرے اخلاقی مفاسد اس ام نہایت کے قرب ترین ریشہ و اربعہ اور مغربی اقوام کے اخلاق و معیت، میشت اور معاشرت کی تباہی میں

اس کا بڑا حصہ ہے لیکن اس کے باوجود جس چیز نے آج حکومت امریکہ کو اپنا قانون واپس لینے اور عوام کو حلال کر دینے پر مجبور کر دیا وہ صرف یہ ہے کہ امت امریکہ کی عظیم اکثریت کی طرح شراب چھوڑنے پر رضی نہ ہوئی، اور وہی سبک جس کے دونوں تائب سے چودہ برس پہلے یہ چیز حرام کی تھی اب اس کو حلال کرنے پر اصرار کرنے لگی۔

جہاں تک ہم کو سامنے ہے خوراک کے نقصانات سے کسی بڑے سے بڑے مادی شراب نے بھی کبھی انکار نہیں کیا اور کبھی مخالفین ترجمہ نہ کر سکتے تھے کہ اس کی کوئی ایسی فہرست چیز کی جو ان قبائل کے مقابلہ میں کچھ بھی وزن رکھتی ہو جس وقت امریکہ کا غریب کے سامنے اسے عام کی تائید سے اٹھارویں ترمیم پیش ہوئی تھی، اس وقت انکی "اور ترقی کے درمیان پوری طرح موازنہ کر لیا گیا تھا" اور انہی تمام مضمراتوں اور خرابیوں کا لحاظ کرتے ہوئے کانگریس نے وہ ترمیم منظور کی تھی ۱۹۳۶ ریاستوں نے اس ترمیم کی توثیق کی تھی، دارالسنوین (House of Representatives) اور سینیٹ (Senate) نے اس ترمیم کے مطابق قانون تحریم Volstead Act پاس کیا تھا۔ یہ سب کچھ امریکی قوم کی مرضی سے ہوا، اور جب تک تحریم کا معاملہ کاغذ اور زبان تک رہا تو قوم خوش خوش اس کی تائید کرتی رہی مگر جوں جوں یہ تحریم عالم سالہ میں آئی، تمام امت امریکہ کا رنگ بدل گیا۔ ام النباشت کے عرصہ میں پہلی رات بسر کرتے ہی دنیا کی سب سے زیادہ متمول، ذی علم، ذی ہوش و متفکر اور ترقی یافتہ قوم دیوانی ہو گئی، اور اس نے جوش جنون میں وہ حرکتیں شروع کر دیں جن سے شبہ ہوتا تھا کہ یہ قوم شرقی شاعری کے خیالی عاشقوں کی طرح فی الواقع اپنا سر پھوڑ ڈالے گی۔

اجازت یافتہ شراب خانوں کے بند ہوتے ہی تمام ملک میں لکھو لکھا خفیہ شراب خانے (Speak

easies and 'Blind pigs') قائم ہو گئے، جن میں قانون کی گرفت سے بچ کر

شراب پینے پلانے پہنچے اور خریدنے کے عجیب عجیب طریقے اختیار کئے جاتے تھے۔ کئی شخص کا اپنے کسی دوست یا غیر

کسی خفیہ شرب خانے اور اس کے مقررہ اشارے (Password) کا پتہ بتادینا ایک خاص ہنر ہے۔
مافصل سمجھا جاتا تھا۔ پہلے حکومت ان شراب خانوں کی تعداد ان کی شرابوں کی نوعیت اور ان میں آنے والے
مواہل کے حالات کی بخوانی کرکے تھی مگر اب وہ اس کی بخوانی کے حدود سے آزاد تھے۔ اس لئے ان کی تعداد
قبل تحریم کے اجازت یافتہ شراب خانوں سے کئی گنی زیادہ ہو گئی۔ ان میں ہر قسم کی بدترین شرابیں فروخت ہونے
لگیں جو صحت کے لئے خفایت درجہ مضر تھیں اور ان میں کس لڑکوں اور لڑکیوں کی آمد و رفت بہت بڑھ گئی
جس کے ہولناک نتائج سے ریاستہائے متحدہ کے اہل فکر میں عام اضطراب برپا ہو گیا۔

اٹھارویں ترمیم کی برکت سے امریکہ میں شراب کی قیمت پہلے سے کئی گنی زیادہ ہو گئی۔ اس طرح نے فروشی کا پیشہ ایک بڑا منفعہ پیشہ بن گیا، اور ہزاروں لاکھوں آدمی یہی کاروبار کرنے لگے غنی بے خانوں کے علاوہ بھرت پھیری لگانے والے فروش (Boot legger) پیدا ہو گئے جو گویا پھرتے پلتے بے خانے تھے۔ یہ لوگ مدرسوں و قفروں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں، حتیٰ کہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ کر شراب بیچنے اور نئے نئے گاہک پیدا کرنے لگے کہم سے کم اندازہ یہ ہے کہ زمانہ قبلِ تحریم کی نسبت بعدِ تحریم کے زمانہ میں امریکہ کے مے فروشوں کی تعداد دس گنی زیادہ ہو گئی تھی۔

شہروں سے گذر کر دیہات تک میں یہ کاروبار پھیل گیا تھا۔ اور گاؤں گاؤں شراب خید کرنے کے خفیہ کارخانے قائم ہو گئے تھے۔ قیصر محمد سے پہلے امریکی میں عرق کشی کے اجازت یافتہ کارخانوں کی تعداد کل چار سو تھی۔ قیصر محمد کے عہد رسات سال کے اندر ۹۴۳۷ کارخانے گرفتار ہوئے۔ ۳۱۸۳۸ بھٹیاں پکڑی گئیں، یہ بھی شراب فروشوں کے کاروبار میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی۔ بحکمہ قیصر محمد کے ایک سابق کمنشنر کا اندازہ ہے کہ ہم کل کارخانوں اور بھٹیوں کا صرف دو سو سال حصہ پکڑ سکے۔“

اس طرح شراب کی دھنیں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا تھینے کی لگیا کہ قوم کے زمانے میں اس طرح کے شراب

بہال ۲۰ کرو گیلین شراب پی جاتے تھے یہ مقدار استعمال قبل تحریم کی مقدار سے بہت زیادہ ہے۔

پھر شراب اس قدر کثیر مقدار میں استعمال کی جاتی تھی وہ حد درجہ خراب اور منفرحت تھی۔ اطباء کا بیان ہے کہ اس چیز کو شراب کے پکانے زہر کہنا زیادہ صحیح ہے۔ اس کے حلق سے اترتے ہی معدے اور دماغ پر اس کے زہریلے اثرات سترتب ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور دودن تک اعصاب اس سے متاثر رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسان کسی خوش باشی اور خوش فعلی کے مطلب کا نہیں رہتا، بلکہ اس کی طبیعت عریضہ ہنگامہ آرائی اور انتخاب جرم کی جانب مائل ہو جاتی ہے۔

اس قسم کی شرابوں کی کثرت استعمال نے اہل امریکہ کی جہاننی صحت کو تباہ کر ڈالا۔ مثال کے طور پر شہر نیویارک کے اعداد و شمار سے معلوم ہوتا ہے کہ تحریم سے پہلے ۱۹۵۰ء میں جہان النحل کے اثر سے بیمار ہونے والوں کی تعداد (۳۰۰۰۰۰) اور مرنے والوں کی تعداد (۲۵۰۰) تھی، وہاں ۱۹۵۶ء میں بیمار ہونے والوں کی تعداد گیارہ ہزار اور مرنے والوں کی تعداد ساڑھے سات ہزار تک پہنچ گئی۔ ان کے علاوہ جو لوگ بالواسطہ شراب کے اثرات سے متاثر ہو کر ہلاک یا زندہ درگور ہو گئے۔ ان کی تعداد کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔

اسی طرح جرائم خصوصاً بچوں اور نوجوانوں کے جرائم میں بھی غیر معمولی اضافہ ہوا۔ امریکہ کے جوں کا بیان ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ کبھی اتنی کثیر تعداد میں بچے کالٹ نشہ کر خمار ہوئے ہوں۔ جب کم سنی کے جرائم حد سے بڑھ گئے تو اس کی تحقیقات کی گئی اور ثابت ہوا کہ ۱۹۵۰ء سے نوجوانوں کی بے خواری اور عریضہ جونی میں سال بسال زیادتی ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بعض شہروں میں سال کے اندر دو سو فی صدی اضافہ ہوا ہے ۱۹۵۳ء میں امریکہ کی (National

crime council کے ڈائریکٹر کرنل موس (Moss) نے بیان کیا کہ اس وقت

امریکہ کے برتن موادیوں میں سے ایک آدمی جرائم پیشہ ہے۔ اور ہمارے ہاں قتل کے جرائم میں ساڑھے تین سو فی صدی اضافہ ہوا ہے۔

غرض چودہ سال کے اندر امریکہ میں تحریم نمر کے جو نتائج ظاہر ہوئے ان کا خلاصہ یہ ہے ۱۔
قانون کا احترام دلوں سے اٹھ گیا اور سوسائٹی کے ہر طبقے میں خلاف ورزی قانون کی بیماری پھیل گئی۔

تحریم نمر کا اصل مقصد بھی حاصل نہ ہوا البتہ اس کے برعکس یہ چیز حرام ہونے کے بعد اس سے بھی زیادہ پی جانے لگی جتنی حلال ہونے کے زمانہ میں پی جاتی تھی۔

قانون تحریم کی تنفیذ میں حکومت کا اور غنیہ طریقہ سے شراب خریدنے میں رعایا کا بے حساب مالی نقصان ہوا۔ اور اس کے معاشی حالات تباہ ہو گئے۔

اس پر مزید امراض کی کثرت، صحت کی بربادی، شرح اموات میں اضافہ، اخلاق عائدہ کا فساد، سوسائٹی کے تمام طبقات، خصوصاً نو خیز نسلوں میں ذاتم اور قبل الخ کا بکثرت شائع ہونا، اور جرائم میں غیر معمولی ترقی۔

یہ نتائج اس ملک میں حال ہوئے جو بیسویں صدی کے روشن ترین زمانہ میں مہذب ترین ملک سمجھا جاتا ہے جس کے باشندے اعلیٰ درجے کے تعلیم یافتہ ہیں جن کے دماغ علم و حکمت کی روشنی سے منور ہیں جو اپنے نفع و نقصان کو سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔

یہ نتائج اس حالت میں ظاہر ہوئے جبکہ کروڑوں پیرت کر کے اوکئی مذہب رسالے اور کتابیں شائع کر کے تمام قوم کو شراب کے نقصانات سے آگاہ کر دیا گیا تھا۔

یہ نتائج اس کے باوجود ظاہر ہوئے کہ امریکی قوم کی ایک بڑی اکثریت قوم کی ضرورت کو تسلیم کر چکی تھی، اور تحریک کا قانون اس کی مرضی سے پیش اور پاس ہوا تھا۔

پھر ان نتائج کا ظہور ایسی حالت میں ہوا جبکہ امریکہ کی عظیم الشان سلطنت ہیویں صدی کی سترہویں صدی کے ساتھ کامل چودہ سال تک شراب نوشی اور شراب فروشی کا قلعہ کرنے پر تلی رہی۔

جب تک یہ نتائج نظر نہ ہوتے تھے، حکومت اور عیت دونوں کی اکثریت شراب کو حرام قرار دینے سے متفق تھی اس لئے شراب حرام ہو گئی۔ مگر جب معلوم ہوا کہ قوم کی طرح شراب چھوڑنے پر راضی نہیں ہے، اور زبردستی شراب چھڑانے کا نتیجہ پہلے سے بھی خراب نکلا ہے، تو اسی حکومت اور عیت کی اکثریت نے شراب کو حلال کر دینے پر اتفاق کر لیا۔

اب ذرا ایک نظر اس ملک کی حالت پر ڈالئے جو اب سے ساڑھے تیرہ سو برس پہلے کے تاریک ترین زمانے میں سب سے زیادہ تاریک ملک شمار ہوتا تھا، باشندے جاہل، علم و حکمت کا نام و نشان نہیں، تمدن و تہذیب کا پتہ نہیں، پڑے لکھل کا شمار انھیں پر ہو، اور وہ بھی ایسے کہ آج کل کے کم سود بھی ان سے زیادہ علم رکھتے ہوں گے، موجودہ زمانے کے تعلیمی ادارات اور وسائل کی صرفہ و حکومت کا نظام بالکل ابتدائی حالت میں اور اس کو بھی قائم ہوئے چند سال سے زیادہ نہ ہوئے تھے باشندوں کا حال یہ کہ شراب کے عاشق و محب کی زبان میں شراب کے تقریباً ڈھائی سو نام پائے جاتے ہیں جس کی مثال شاید دنیا کی کسی زبان میں نہ ملے گی۔ یہ شراب کے ساتھ ان کے غیر معمولی شغف کا ثبوت ہے۔ اور اس کا مزید ثبوت ان کی شاعری ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور لازماً مہیات بھی جاتی تھی۔

اس حالت میں وہاں شراب کا مسئلہ پیش ہوتا ہے، اور رسول خدا سے -----

کے لئے کسی کی غلامت کرے، نہ سرمایہ دار اور مزدور کا سوال پیدا ہو، اور نہ کسان و زمیندار کا، نہ کروڑ گروا
بیل زہار و ف پیدا ہوں، نہ لینن اور ماشا لین۔ نہ معاشی اور تمدنی مشکلات کو حل کرنے کے لئے اسقاط
حل اور منع عمل کی طرف رجوع کیا جائے، اور نہ اللہ کے انتظام میں اصلاح کی کوشش کی جائے۔

یہ اور ایسے ہی شمار اخلاقی اور عملی نواہد ہیں جو قضا و قدر کی اسلامی تعلیم سے حاصل ہوتے ہیں
اور انہی نواہد کا حصول اصل مقصد بھی تھا۔ مگر ہماری قسمتی کہ ہم نے اس کے عملی اور اخلاقی پہلو کو نظر
کر کے اپنی ساری توجہات فلسفیانہ پہلو کی طرف پھیر دیں، اور اپنے مذاق طبیعت کے مطابق کلام اللہ
اور کلام رسول سے ان مسائل فلسفہ کو حل کرنے لگے جو کلام اللہ سے ہم نے اخذ کئے تھے۔ حالانکہ نہ قرآن
مجید ہم کو، بعد الطبیعیات کی تعلیم دینے کے لئے اتارا گیا تھا۔ نہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت
کا مقصد یہ تھا کہ آپ فلسفہ کے پروفیسر کا کام انجام دیں اور نہ خدا و رسول نے کبھی اس کو پسند کیا کہ ہم
اپنی زندگی کے عملی معاملات کو چھوڑ کر ان مابعد الطبیعی مسائل میں الجھ جائیں جن سے دین یا دنیا کا کوئی فائدہ
حاصل ہونے والا نہیں ہے۔

تناقض کی تحقیق یہ مقدمہ ذہن نشین کر لینے کے بعد اب اس سوال کی طرف آئیے کہ قرآن مجید میں خاص
تقدیر کے مسئلہ سے بحث کئے بغیر مختلف اشارات و نمائندوں سے دوسرے مباحث کے سلسلہ میں اس کی جانب
لکھ گئے ہیں آیا ان میں حقیقتہً کوئی تناقض ہے یا نہیں؟

اگر کسی شے کو مختلف علتوں کی جانب منسوب کیا جائے تو اس پر تناقض کا حکم صرف اس صورت
میں لگایا جاسکتا ہے جب کہ اس شے کی صرف ایک ہی علت ہو سکتی ہو۔ لیکن اگر اس کی متعدد علتیں ہوں
ایسی صورت میں اس کو کبھی ایک علت کی جانب اور کبھی دوسری علت کی جانب نسبت دینے میں کوئی
تناقض نہ ہوگا۔ مثلاً اگر ہم کبھی یہ کہیں کہ کاغذ کو پانی نے ترکیا اور کبھی یہ کہ اسے آگ نے ترکیا۔ اور کبھی
یہ کہ اسے مٹی نے ترکیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تم نے تناقض بتائیں کہی ہیں، کیونکہ کاغذ کی تری تھائی

ارادہ کے تحت کام کرنا۔ اور خارجی قوتوں کا جو بے حد حساب ہیں اور جن میں سے بہت سی قوتیں میرے علم میں بھی نہیں ہیں میری مساعدت کرنا۔

پھر ان اسباب کی الگ الگ تحلیل کیجئے۔ یہ بے شمار خارجی قوتیں جو اس وقت اس فعل میں میری مساعدت کر رہی ہیں۔ ان میں سے کسی کو بھی نہ میں نے بنایا ہے، نہ زہم کیا ہے، نہ میں ان پر اتنی قدرت رکھتا ہوں کہ انہیں اپنی مساعدت پر مجبور کر سکوں۔ وہ خدا ہی ہے جس نے ان کو اس طور پر بنایا اور اس طرح فراہم کر دیا ہے کہ جب میں لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ ساری قوتیں میری مساعدت کرنے لگتی ہیں۔ اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ میری مساعدت نہ کریں تو میں لکھ نہیں سکتا۔

اسی طرح جب میں خود اپنے اوپر غماہ ڈالتا ہوں تو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ میرا موجود اور زندہ ہونا میرا احسن تقویم پر ہونا، میرے جسم کے ان اعضاء کا جو کتابت کے فعل میں حصہ لیتے ہیں، صحیح و سلامت ہونا میرے اندر ان طبعی قوتوں کا موجود ہونا جن سے میں اس فعل میں کام لیتا ہوں، اور میرے دماغ میں حافظہ، تفکر، علم اور دوسری بہت سی چیزوں کا پایا جانا، ان میں سے کوئی ایک بھی نہ میری کارگری کا نتیجہ ہے، نہ میرے اختیار میں ہے۔ ان سب کو بھی اسی عدل نے اس طور پر بنایا ہے کہ جب میں لکھنے کا ارادہ کرتا ہوں تو یہ سب چیزیں میرا ساتھ دیتی ہیں، اور اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک شے میرا ساتھ نہ دے تو میں کتابت کے فعل میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔

رہا میرا اختیار و ارادہ تو اس کی حقیقت بھی میں نہیں جانتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ پہلے کچھ خارجی اسباب اور کچھ باطنی اسباب سے میرے اندر لکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے پھر میں خود کرتا ہوں کہ لکھوں یا نہ لکھوں۔ پھر دونوں پہلوؤں کے درمیان موازنہ کرنے کے بعد میں لکھنے کے پہلو کو اختیار کرتا ہوں، اور جب میرا میلان فعل کی جانب قوی ہو جاتا ہے تو فعل کا ارادہ کر کے اپنے اعضاء کو اس کے لئے حرکت دیتا ہوں۔ اس خواہش سے لے کر اقدام فعل تک جتنی چیزیں ہیں ان میں سے

ایسی چیز کا بھی میں خالق نہیں ہوں البتہ مجھے اب تک یہ بھی پوری طرح معلوم نہیں ہو سکا ہے کہ خواہش اور اقدام فعل کے درمیان کتنی باطنی قوتیں کام کرتی ہیں۔ اور اس کام میں ان کا کتنا کتنا حصہ ہے۔ مگر یہ بات وجہ انی طور پر میں اپنے اندر پاتا ہوں کہ خواہش اور اقدام فعل کے درمیان کوئی مقام ایسا اندر در ہے جہاں میں فعل اور ترک فعل میں سے کسی ایک چیز کو آزادانہ اختیار کرتا ہوں اور جب میں آزادی کے ساتھ کسی ایک پہلو کو اختیار کر لیتا ہوں تو مجھے یہ قدرت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے کہ جس پہلو کو میں نے اختیار کیا ہے اس کے معاملے میں اپنے وسائل داخلی اور اسباب خارجی کو استعمال کروں میں اپنے اس اختیار اور آزادی ارادہ کو کسی دلیل سے ثابت نہیں کر سکتا۔ مگر کوئی دلیل میرے اور کسی انسان کے ذہن سے اس وجہ انی احساس کو دور نہیں کر سکتی جتنی کہ جو شخص اتہا اور جہ کا جبر یہ ہے۔ اس کا وجدان بھی اس احساس سے غالی نہیں ہے، خواہ وہ اپنے فلسفیانہ مسلک کی خاطر کتنی ہی شدت کے ساتھ اس کا انکار کرتا ہو۔

اس تقریب سے معلوم ہو کہ فعل کتابت کے صدور میں جتنے اسباب و علل کام کرتے ہیں ان کو تین جدا جدا اسلوبوں پر تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ وہ خارجی اور داخلی اسباب جن کا فراہم ہونا کتابت کا ارادہ کرنے سے پہلے ضروری ہے

۲۔ میرا کتابت کو اختیار کر کے اس کا ارادہ کرنا۔

۳۔ وہ خارجی اور داخلی اسباب جن کی مساعدت کے بغیر لکھنے کے فعل کا صادر ہونا ممکن نہیں ہے

ان تینوں اسلوبوں میں سے پہلے اور تیسرے سلسلہ میں جتنے اسباب ہیں ان کے تعلق تو اوپر

کہا جا چکا ہے کہ ان کو خدا نے فراہم کیا اور سازگار بنایا ہے، اور ان میں سے کسی پر بھی میری حکومت نہیں

ہے۔ اس لئے ان کے اعتبار سے میرا فعل کتابت خدا ہی کی طرف منسوب ہوگا۔ جس کی توفیق "اس کام میں

میرے خالق حال ہوی ہے۔ یہی نتیجہ کی کڑی تو وہ ایک وجہ سے میری طرف منسوب ہوگی کیونکہ وہاں

میں نے ایک طرح کا آزادانہ اختیار اور ارادہ استعمال کیا ہے، اور ایک وجہ سے وہ خدا کی طرف منسوب ہوگئی جس نے اپنی مقرر کردہ حدود کے اندر مجھ میں یہ قوت پیدا کی کہ ارادہ کروں اور آزادی کے ساتھ اپنا اختیار استعمال کروں۔

یہ تو تھا مجرد فعل کا حامل اپنی حقیقت میں بجز ایک حرکت کے اور کچھ نہیں ہے لیکن انسانی افعال بعض اضافی اور اعتباری حیثیتوں سے اپنے دو پہلو رکھتے ہیں۔ ایک خیر کا پہلو اور دوسرا شر کا پہلو۔ مجرد فعل خیر کا حکم لگایا جاسکتا ہے اور نہ شر کا۔ البتہ انسان کی نیت اس کو شر بھی بسمتھی ہے اور خیر بھی (اِنَّكَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ امثال کے طور پر میں راستے میں ایک اشرفی پڑی ہوئی دیکھتا ہوں اور اسے اٹھالتا ہوں۔ میرا اس کو اٹھالنا محض ایک حرکت ہے جو نیک اور بد دونوں حیثیتوں سے خالی ہے۔ لیکن اگر اس اٹھالنے کے فعل میں میری نیت یہ ہے کہ میں دوسرے کے مال سے ہلاسی حق کے خود فائدہ اٹھاؤں تو یہ شر ہے۔ اور اگر میری نیت یہ ہے کہ اس کے مالک کو تلاش کر کے اسے واپس دیدوں تو یہ خیر ہے۔ صورت اول میں میری نیت کے ساتھ ایک اور قوت کی تحریک بھی شامل ہوگئی

سلہ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ قرآن مجید میں ان تمام امور کو جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اور خود انسان کے اختیاری افعال کو بھی یہاں اوقات خدا کی طرف نسبت دی گئی ہے۔ اس لئے کہ انسان جیسا کہ پہلے اختیار و ارادہ کے تحت انجام دیتا ہے وہ بھی خدا کی توفیق کے بغیر پورے نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ خواہش بھی جو تمام افعال انسانی کا سہارا ہے، انسان کے اپنے بس کی چیز نہیں ہے۔ وہ انسان اباب و ظل کے اثر سے پیدا ہوتی ہے جو نیت الہی کے تحت حرکت کرتے ہیں یہی معنی ہے صَاحِقَاتُ الْاَنۡفُسِ اللّٰہ کے اسی طرح جن افعال میں اپنی قوت تیز قوت فیصلہ اور قوت لادائی کو استعمال کرتا ہے، اور جن افعال کو وہ خوب پہنچ کر تمام پہلوؤں کو جانچ کر انجام دیتا ہے ان کے اندر بھی اس کی پیدائشی سرشت ماحول کے اثرات، وصاوت اور تسلیم و تربیت کی تاثیرات اور فراہم شدہ اباب و ظل کی نیت اجتماعی کا بہت کچھ دخل ہوتا ہے اور یہ سب چیزیں مل جل کر اس کے اختیار گیری کو (جو خلاصہ اس کا اہتمام ہے) اس حد تک متاثر کر دیتی ہیں کہ عمل کا جو راستہ بھی وہ انتخاب کرتا ہے وہ محض اس کے اپنے انتخاب کا نتیجہ نہیں ہوتا اب یہ ظاہر ہے کہ ان عوامل کا بغرض کی زندگی میں ہر طرح پر ایک خاص نیت کے ساتھ جمع ہونا جس پر اس شخص کی ہدایت و ضلالت کا مبادی و ناکامی کا بہت کچھ انحصار ہے خدا ہی کی کثمت پر موقوف ہے یہ خدا کا من الصانع اور اللہ بندوں پر اس کا من المصل ہے کہ اس نے انسان کے خطا و صواب، گمراہی اور راست روی، فلاح اور خسار کی ذمہ داری تنہا انسان پر نہیں ڈالی ہے۔ بلکہ ایک وجہ سے ان تمام امور کو اپنی نیت پر بھی بنی قرار دیا ہے۔

جس کو شیطان کے نام سے مہموم کیا جاتا ہے، اور میرا یہ فعل تین علتوں کی طرف منسوب ہو گا۔ ایک خدا، دوسرے شیطان، تیسرا خود میں۔ صورت دوم میں اس فعل کی نسبت دو علتوں کی جانب ہوگی۔ ایک خدا دوسرا میں۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہم ہر ان فی فعل کو دو یا تین علتوں کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ مگر یہ کسی طرح ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ فعل میں ان دو یا تین علتوں کی تاثیر کس کس مقدار میں ہے خصوصاً یہ حجاب اس حیثیت سے اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ ان تاثیرات کا تناسب تمام انسانوں کے افعال میں یکساں نہیں ہے، بلکہ ہر ان کے فعل میں جدا گانہ ہے۔ اس لئے کہ ہر انسان کے اندر اس کے آزادانہ اختیار اور اس کی مجبوریوں کی مقدار مختلف ہوتی ہیں۔ کوئی مبداء فیاض سے زیادہ زبردست قوت تمیز زیادہ صمیم قوت فیصلہ، لکھوتیت کی جانب زیادہ قوی سیلان، اور شیطانی وساوس کا مقابلہ کرنے کی زیادہ قوت لے کر آیا ہے، اور کوئی کم۔ اور اسی کی وزیادتی پر جس کا تناسب ہر شخص کے اندر مختلف ہے، افعال میں انسان کی شخصی ذمہ داری کے کم یا زیادہ جو نیک یا انحصار ہے، ایسی حالت میں یہ کسی طرح ممکن ہی نہیں ہے کہ افعال میں انسان خدا، اور شیطان کی تاثیرات کا کوئی ایسا تناسب بتایا جاسکے جو عمومیت کے ساتھ تمام ان فی افعال میں پایا جاتا ہو۔

پس جیسا کہ اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے، ان فی افعال کو ان کی علتوں کی طرف نسبت دینے کی صحیح صورت ہر اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اجمال کے طور پر ان کو یا تو بیک وقت تمام علتوں کی طرف منسوب کیا جائے یا کبھی ایک علت کی جانب اور کبھی دوسری علت کی جانب اور اگر کوئی شخص غلط فہمی سے ان کو صرف ایک علت کی طرف نسبت دے کر دوسری علتوں کی نفی کرتا ہو تو اس کی تردید کر دی جائے۔

ٹھیک یہی طریقہ ہے جو قرآن مجید میں اختیار کیا گیا ہے اگر آپ ان اشارات کا متحقی کریں جو قرآن مجید میں سیکھو جو ہر قدر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو ان کو حسب ذیل عنوانات کے تحت مرتب کر سکتے ہیں۔

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ مَا كُنَّا نَسْتَحْسِنُ اور انہوں نے کہا کہ اگر رحمن چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی پرستش نہ کرتے، لیکن ان کو اس معاملہ (شیت الہی) کا کوئی علم نہیں ہے۔ وہ محض اٹل سے یہ باتیں کہتے ہیں۔ (۲:۲۳)

وَإِذْ أَعْلَوْا فَاجْتَنِبُوا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَلِيظٌ اور جب انہوں نے کوئی بڑا کام کیا تو کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اور اللہ ان کے ہم کو اس کا حکم دیا ہے۔ اے پیغمبران سے کہہ دے کہ اللہ بڑی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تم کو علم نہیں ہے۔

اور جہاں انسان نے اپنی ہی تدبیر کو سب کچھ سمجھا اور تقدیر الہی کا انکار کیا وہاں اس کی

بھی تردید کر دی گئی مثلاً

يَقُولُونَ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِمَّا كُنَّا نَعْمَلُ وہ کہتے ہیں کہ اگر معاملات کے طے کرنے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہوتا تو ہمارے آدمی وہاں (میدان جنگ) میں نہ لڑتے۔ لیکن پیغمبران سے کہو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لئے مارا جانا لکھا گیا مَضَاجِعِهِمْ (۱۶:۳)

ہے وہ اپنے پھرنے کی جگہوں پر خود جا پہنچتے۔

حقیقت کی پردہ کشائی اس بحث سے یہ بات تو صاف ہو گئی کہ قرآن مجید میں سیکڑوں جہود کے متعلق جو اشارات مختلف مواقع پر کئے گئے ہیں، ان میں حقیقت کوئی تناقض و تقارض نہیں ہے لیکن ایک پھر بھی باقی رہ گیا اور وہ یہ ہے کہ مخلوقات عالم میں انسان کی وہ کوئی امتیازی حیثیت ہے جس کے لحاظ سے ایک طرف تو وہ تمام موجودات کی طرح خدا کا محکوم ہے قوانین خداوندی میں جکڑا ہوا ہے۔

پوچھا جاتا ہے کہ اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کا ارشاد ہے۔

لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلٌّ فِيهِمَا
اَشْرُكَيْنِ وَمَنْ فَجَّ لِنَاسٍ وَاِنَّهُمَا الْكَبِيرُ
مَنْ نَفَعِهِمَا - (۲۴:۲)

ان سے کہہ دے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں
کے لئے فائدے بھی ہیں۔ مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے

یہ کوئی حکم نہ تھا۔ بلکہ محض شراب کی حقیقت بتائی گئی تھی کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں موجود
ہیں۔ مگر بڑائی کا پہلو غالب ہے۔ اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ قوم کے ایک گروہ نے اسی وقت سے خواری
چھوڑ دی۔ تاہم اکثریت بدستور شراب کی عگر رہی۔

پھر دوبارہ شراب کے بارے میں حکم پوچھا گیا، کیونکہ بعض لوگ نشے کی حالت میں نماز پڑھتے
اور غلطیاں کر جاتے تھے۔ اس پر رسول خدا نے اپنے خدا کی طرف سے یہ حکم سنایا۔

لَيَّا تِيهَآ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الصَّلٰوةَ
وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ
اے ایمان لانے والو! نشے کی حالت میں نماز
کے قریب نہ جاؤ (نماز تم کو اس حالت میں پڑھنی چاہیے
جبکہ تم جان سکو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ (۴:۴۳)

یہ حکم سنتے ہی لوگوں نے بے خواری کے لئے اوقات مقرر کر لئے اور عموماً فجر اور ظہر کے درمیان
یا عشاء کے بعد شراب پی جانے لگی تاکہ نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کی نوبت نہ آئے بلکہ نشے کی وجہ سے
نماز نہ ترک کرنی پڑے۔

مگر شراب کی اصلی مضرت ابھی باقی تھی نشے کی حالت میں لوگ فساد برپا کرتے تھے اور لوگوں
میں لڑائی مچ جاتی تھی۔ اس لئے پھر خواہش کی گئی کہ شراب کے بارے میں صاف اور قطعی حکم

جیایا جائے۔ اس پر ارشاد ہوا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنِّهَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
فَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجُسٌ مِنْ عِنْدِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ
إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ
فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ - وَأَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنِ
تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلُوا الشَّعَاءَ عَلَى رَسُولِنَا
الْبَلْعُ الْمُبِينُ (۱۲: ۵)

اے ایمان لانے والو! شراب اور جو اور بت اور
پانے، یہ سب شیطان کی ساختہ و پرداختہ گندگی
ہیں۔ لہذا تم اس گندگی سے پرہیز کرو۔ امید ہے کہ
اس پرہیز سے تم کو فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ
چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمہارے
درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تم کو خدا کی
یاد اور نماز سے روک دے۔ تو کیا یہ معلوم ہو جانے
کے بعد اب تم باز آؤ گے؟ اللہ کی اطاعت کرو
اور رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ۔ اگر تم نے سیر
کی تو جان رکھو کہ ہمارے رسول کا کام صرف اتنا ہے
پیغام کو صاف صاف پہنچا دے۔

یہ حکم آتا تھا کہ وہی شراب کے رسیا اور دھت رز کے عاشق جو اس چیز کے نام پر جان دیتے تھے، اب
اس سے خود ہو گئے۔ تحریم شراب کی منادی سنتے ہی شراب کے ٹکے توڑ دیے گئے، مہینے کی گلیوں میں شراب کے
ٹپے بگئے۔ ایک مغل میں سے نوشی ہو رہی تھی اور دس گیارہ اصحاب شراب کے نشے میں چور تھے۔ انہیں
رسول اللہ کے منادی کی آواز ان کے کانوں میں پہنچی اور اسی نشے کی حالت میں حکم خدا کا یہ احترام کیا گیا
کہ فوراً شراب کا دور رک گیا اور ٹکے توڑ ڈالے گئے۔ ایک اور شخص کا واقعہ ہے کہ وہ شراب پی رہا تھا۔ جب
ایسا لگا ہوا تھا کہ کسی نے آکر تحریمِ خمر کی آیت پڑھی۔ فوراً پیالہ اس کے بول سے الگ ہو گیا۔ اور پھر

قہر بھی حلق کے نیچے نہ اترتا۔ اس کے بعد جس کسی نے شراب پی اس کو جو تلوں لکڑیوں، لات کٹوں سے پٹیا گیا، پھر چالیس کوڑوں کی سزا دی گئی، پھر اس جرم کے لئے ۱۰ کوڑوں کی سزا مقرر کر دی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عرب سے نے خناری کا نام و نشان مٹ گیا اَلَا مَا شَاءَ اللہ۔ اور پھر اسلام جہاں چلا پہنچا، اس نے قوموں کو آپ سے آپ "خشک" اور پرہیزگار بنا دیا۔ حتیٰ کہ آج بھی جبکہ اسلام کا اثر بہت ضعیف ہو چکا ہے کوئیاں میں کروڑوں انسان ایسے بستے ہیں جو کسی "قانون تحریم" اور کسی انعام تعزیری کے بغیر شراب سے کلی اعتنا کرتے ہیں۔ مسلمان قوم میں اگر مردم شماری کر کے دیکھا جائے کہ مے خواروں کی تعداد کتنی صدی اوسط کیا ہے تو شاید یہ قوم اب بھی دنیا کی تمام قوموں سے زیادہ پرہیزگار پائی جائے گی۔ پھر اس میں جو لوگ شراب پیتے بھی ہیں، وہ بھی اس کو گناہ سمجھتے ہیں، دل میں اپنے فعل پر نادم ہوتے ہیں، اور بسا اوقات خود بخود تائب ہو جاتے ہیں۔

عقل و حکمت کی ملک میں آخری فیصلہ تجربہ و مشاہدہ پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ شہادت کبھی جھٹلا نہیں جاسکتی۔ اب آپ کے سامنے ایک تجربہ امریکہ کا ہے اور دوسرا تجربہ اسلام کا۔ دونوں کا فرق بالکل ظاہر ہے، اور یہ آپ کا کام ہے کہ ان کا تقابل کر کے اس سے سبق حاصل کریں۔

امریکہ میں برسوں تک شراب کے خلاف تبلیغ کی گئی۔ کروڑوں روپیہ اس کی مضر توں کے اعلان و انتہار پر صرف کیا گیا۔ فن طلب سے اعداد و شمار کی شہادتوں سے، عقلی استدالات سے اس کے جسمانی، اخلاقی، معاشی نقصانات اس طرح ثابت کئے گئے کہ ان سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ تصویروں کے ذریعہ سے شراب کی مضریتیں برائی العین مشاہدہ کرادی گئیں اور پوری کوشش کی گئی کہ لوگ خود اس کی خرابیوں کے قائل ہو کر اس کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ پھر قوم کی سب سے بڑی امانیدہ جماعت کانگریس نے اکثریت کے ساتھ اس کی تحریم کا فیصلہ کیا، اور اس کے لئے قانون پاس

یا گیا۔ پھر حکومت نے (اور اس حکومت نے جو اس وقت دنیا کی عظیم ترین طاقتوں میں سے ہے) اس کی خرید و فروخت، ساخت و پرداخت، درآمد و برآمد کو روکنے کے لئے اپنی ساری قوتیں صرف کر ڈالیں مگر قوم (اور وہ قوم جو اس وقت تعلیم یافتہ اور روشن خیال قوموں کی صفِ اول میں ہے) اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہ ہوئی۔ اور جب قوم آمادہ نہ ہوئی تو چودہ پندرہ برس کی طویل مدت ہی میں قانونِ حرام کو بے حلال کر دینے پر مجبور ہو گیا۔

دوسری طرف اسلام میں شراب کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں کیا گیا۔ نشر و اشاعت پر ایک پیسہ بھی صرف نہ ہوا۔ کوئی انٹی سیلون لیگ قائم نہیں کی گئی۔ اللہ کے رسولؐ نے بس اتنا کہا کہ اللہ نے تمہارے لئے شراب حرام کر دی ہے، اور جو نہی کہ یہ حکم اس زبان سے نکلا، تمام قوم (اور وہ قوم جو شراب کے حق میں اہل امریکہ سے بڑھ کر تھی مگر اصطلاحی علم و دانش میں ان سے کوئی نسبت نہ تھی) شراب سے باز آگئی، اور ایسی باز آئی کہ جب تک وہ اسلام کے دائرے میں ہے اس کا خشکی سے ”تری“ کی جانب تجاوز کرنا ممکن نہیں ہے۔ خشکی کے حصار میں بند رہنے کے لئے وہ کسی حاکمانہ قوت، کسی اعتبار اور کسی نظامِ تعزیری کے محتاج نہیں ہیں۔ اگر کوئی قوتِ جابرہ موجود نہ ہو تب بھی اس سے باز رہیں گے، پھر یہ تحریم ایسی تحریم نہیں ہے جس کو کسی طرح تحلیل سے بدلا جاسکتا ہو۔ اگر تمام عالم کے مسلمان بالاتفاق شراب کی تائید میں ووٹ دے دیں، تب بھی یہ حرام کبھی حلال نہیں ہو سکتا۔

آپ اس عظیم الشان تفاوت کے اسباب پر غور کریں گے، تو اس سے چند ایسی باتیں معلوم ہوں گی جو نہ صرف شراب کے معاملہ میں، بلکہ قانون و اخلاق کے تمام مسائل میں اصولِ کلیہ کا حکم دیتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مخلوق حیاتِ انسانی کی تعلیم میں اسلام اور دنیوی قوانین کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے۔ دنیوی قوانین کا انحصار برسرِ انسانی رائج ہے اس لئے وہ نہ صرف اپنے وقت

لکھ رہے ہیں جزیہ میں عوام یا خواص کی رائے کی طرف رجوع کرنے پر مجبور نہیں۔ اور انسانی رائے کا (خواہ وہ عوام کی ہو یا خواص کی) محال یہ ہے کہ وہ ہر آن انسانی امیال و عواطف خارجی اسباب و عوامل اور علم و عقل کے تغیر پذیر احکام سے (جو ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ صحیح ہوں) متاثر ہوتی رہتی ہے۔ ان تاثرات سے آرا و افکار میں تغیر واقع ہوتا ہے، اس تغیر سے لازمی طور پر اچھے اور بُرے صحیح اور غلط جائز اور ناجائز عوام و محال کے معیارات بدلتے رہتے ہیں، اور ان کے بدلنے کے ساتھ ہی قانون کو بھی بدل جانا پڑتا ہے اس طرح اخلاق اور تہذیب کا کوئی پائدار مستقل ناقابل تغیر معیار قائم ہی نہیں ہونے پاتا۔ انسان کا قانون قانون پر حکمرانی کرتا ہے، اور قانون کا قانون انسانی زندگی پر اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی نوشق آدمی موٹر چلا رہا ہو۔ اور اس کے نام آرمودہ کار ہا تھبے قاعدہ کی کے ساتھ اسٹرنگ کو کبھی ادھر اور کبھی اُدھر گھم رہے ہوں۔ اس کی ان بے قاعدہ گردشوں کا نتیجہ ہو گا کہ موٹر کی حرکت بھی بے قاعدہ اور غیر مستقیم ہوگی۔ وہ استقلال کے ساتھ کسی ایک تعین راستہ پر نہ چل سکیگی، اور جب وہ آڑی رہی ہوگا تو وہ چلنے والے حضرت ہی پر اس کا اثر پڑے گا۔ کبھی وہ سیدھے راستہ پر ہوں گے اور کبھی ٹیڑھے راستہ پر، کہیں کسی گڑھے میں جا گریں گے، کہیں کسی دیوار سے ٹکرائیں گے۔ اور کہیں نشیب و فراز کے محکمے کھائیں گے۔

خلافت اس کے اسلام میں قانون و اخلاق کے کلیات تمام تر، اور جزئیات بیش تر خدا اور رسول کے مقرر کئے ہوئے ہیں۔ انسانی رائے کو ان میں ذرہ برابر دخل نہیں ہے، اور جزئیات میں کسی حد تک دخل ہے بھی تو وہ صرف اس قدر ہے کہ زندگی کے تغیر پذیر حالات کا لحاظ کرتے ہوئے ہم ان کلی احکام اور جزئی نفاذ کے حسب موقع نئے جزئیات متبنا کرتے ہیں جن کو لازماً اصولِ شریعت کے مطابق ہونا چاہئے۔ اس بات ہی واضح قانون کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس اخلاق اور تہذیب کا مستقل اور غیر تغیر پذیر معیار موجود ہے۔ ہمارے اخلاقی و مدنی قوانین میں قانون کا نام و نشان تک نہیں ہے

ہمارے ہاں کل حرام آج حلال اور کل پھر حرام نہیں ہوتا۔ یہاں تو جو حرام کر دیا گیا وہ ہمیشہ کے لئے حرام ہے، اور جو حلال کر دیا گیا وہ قیامت تک حلال ہے۔ ہم نے اپنی موٹر کا امیٹنگ ایک ماہر کاٹل کے ساتھ میں دیدیا ہے۔ اب ہم مطمئن ہیں کہ وہ موٹر کو اور ہم کو سیدھے رستے پر چلائے گا۔ یُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِمِيْنَ (۱۳: ۴)

اس میں ایک دوسرا اہم نکتہ بھی ہے۔ دنیوی طاقتیں انسانی زندگی کے لئے صنوا بپا بنانے اور اخلاقی معاشرت اور تمدن کی اصلاح کرنے کے لئے ہمیشہ اس کی محتاج رہتی ہیں کہ ہر جزئی معاملہ پہلے عوام کو اصلاح کے لئے راضی کریں، پھر عمل کی جانب قدم بڑھائیں۔ ان کے قوانین کی ہر دفعہ اپنے نفاذ کے لئے عامہ ظلائق کی رضا پر منحصر ہوا کرتی ہے اور جس اصلاحی یا نظمیں قانون کا نفاذ عوام کی رضا کے خلاف کر دیا گیا ہو اسے بعد از خواہیہا بے بسا رنوخ کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہ صرف امریکہ کا تجربہ ہے بلکہ تمام دنیا کے تجربات اس پر شہادت دے رہے ہیں اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیوی قوانین و حقیقت اصلاح اخلاق و معاشرت کے معاملہ میں قطعاً ناکارہ ہیں۔ کیونکہ جن جگہ جگہ ہوئے لوگوں کی وہ اصلاح کرنا چاہتے ہیں انہی کی رضا پر جو لامحالہ اس جگہ ہی ہوئی ذہنیت ہی کے زیر اثر ہے ان کا نفاذ منحصر ہے۔

اسلام نے اس اشکال کو ایک دوسرے طریقہ سے حل کیا ہے، اور آپ غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس مسئلہ کا کوئی حل بجز اس کے نہیں ہے۔ وہ تمدن، معاشرت اور اخلاق کے مسئلہ کو پھیرنے اور قوانین شریعت کی اطاعت کا مطالبہ کرنے سے پہلے انسان کو دعوت دیتا ہے کہ خدا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب پر ایمان لے آئے یہ بات یقیناً انسان کی رضا پر منحصر ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے مگر جب

ایمانیات پر یقین لانے کے لئے طیار ہوں۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ (۲: ۱۱) وہ وعظمتے متقین سے، وعدہ وعید سے، بحث و استدلال سے، قصص و حکایات سے اسی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ انسان سے اس کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے اس کے بعد وہ تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق اور وضع قوانینِ مدنی کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ اس کے نزدیک ایمان ہی حق، صدق، علم، ہدٰی اور نور ہے۔ اور عدم ایمان یعنی کفر کو وہ جہل، ظلم، باطل، کذب، غفلت اور ضلالت قرار دیتا ہے۔

قرآنِ حکیم نے ایک واضح خطِ فاصل کھینچ کر تمام دنیا کے انسانوں کو دو گروہوں پر تقسیم کر دیا، ایک گروہ ایمان لانے والوں کا، اور دوسرا گروہ انکار کرنے والوں کا۔ پہلا گروہ اس کے نزدیک حق پر ہے، علم اور نور سے بہرہ ور ہے، اس کے لئے ہدایت کا راستہ اور تقویٰ پر ہمیز گاری کا دروازہ کھل گیا ہے، اور وہی فلاح پانے والا ہے۔ دوسرا گروہ اس کے نزدیک کافیہ، ظالم ہے، جاہل ہے، تاریکی میں پھنسا ہوا ہے، ہدایت کی راہیں اس کے لئے بند ہیں تقویٰ اور پرہیزگاری میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور اس پر خسران و نامرادی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ وہ ان دونوں طبقوں کی مثال اس طرح دیتا ہے، کہ ان میں سے ایک اندھا اور بہرا ہے، اور دوسرا دیکھنے اور سننے والا۔ مَثَلُ

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكَ لَا يَكْفِئُكَ وَالْأَكْصَمُ وَالْبَصِيرُ وَالسَّبِيحُ (۲: ۱۱) وہ کہتا ہے کہ ایمان کا راستہ ہی صراطِ مستقیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۲: ۱۲) اور اس کے سوا جتنے راستے ہیں سب کا چھوڑ دینا ضروری ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ (۲: ۱۴) اس نے ہر کسی لاگ لپٹ کے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ جو انہا اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو اتار ہے اس کے پاس ایک روشن چراغ ہے جس کی مدد سے وہ سیدھے رستے پر چل بچتا ہے اس چراغ کی موجودگی میں اس کے لئے بھٹک جانے کا کوئی خدشہ نہیں ہے وہ راہِ راست کو ٹیڑھے راستوں سے تمیز کر کے دیکھ لے گا، اور غلط طبع کی منزلِ قصود تک پہنچ جائیگا اور جو ایمان کی شمع نہیں رکھتا اس کو کوئی روشنی نہیں ہے اس کے لئے سیدھے

اور تیرے راستوں کا فرق معلوم کرنا مشکل ہے۔ وہ اندھوں کی طرح اندھیرے میں اٹھل سے ٹٹول
ٹٹول کر چلیگا، ممکن ہے کہ اتفاقاً اس کا کوئی قدم سیدھے راستے پر بھی پڑ جائے۔ مگر یہ راہ راست پر
چلنے کا کوئی یقینی ذریعہ نہیں ہے۔ غالب امکان اسی کا ہے کہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، کہیں
خندق میں گرے گا۔ اور کہیں کانٹوں میں جا پھنسنے گا۔ پہلے محرومہ کے متعلق اس کا قول ہے کہ۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَلَمَّا نُنَزِّلْهُ
وَاتَّبَعُوا النَّوْلَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱۹: ۴)

پس جو لوگ رسول پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس
کی مدد و حمایت کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے
ساتھ اتارا گیا ہے وہی دراصل فلاح پانے والے ہیں

اور :-

اتَّبِعُوا اللَّهَ وَاتَّبِعُوا رِسُولَهُ يُدْخِلْكُم
فِي دَارٍ مِّنْ رَّحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ قُوًى
تَنْشُورُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ (۳: ۵۴)

لوگو! اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ
(اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تم کو اپنی رحمت دے گا)
حصہ دیگا اور تمہارے لیے ایسی روشنی کو دیکھا جس
میں تم چلو گے اور تم کو بخش دیگا۔

اور دوسرے محرومہ کے متعلق کہتا ہے :-

وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ
اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَشْعُونَ إِلَّا الْفَلْنَ
وَإِن هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (۱۰: ۱۰)

جو لوگ خدا کے سوا دوسرے شرکار کو پکارتے ہیں
جانتے ہو وہ کس کی پیروی کرتے ہیں؟ وہ صرف گمان
کی پیروی کرتے اور محض اٹھل پر چلتے ہیں۔

وَمَا يَتَّبِعُونَ إِلَّا الْفَلْنَ وَإِنَّ الْفَلَ لَآيَتِي
مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا (۲: ۵۳)

وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں اور گمان کا حال
یہ ہے کہ وہ حق کی ہدایت سے کچھ بھی بے نیاز نہیں کرتے
اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کو کوئی نہیں ہے جس نے اللہ کی ہدایت

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الظَّالِمِينَ (۵: ۲۸)
اپنے نفس کی خواہشات کی پیروی کی؟ اللہ اپنے ظالموں کو کبھی سیدھا راستہ نہیں دکھاتا۔

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ
مِن نُّورٍ (۵: ۲۴)
اور جس کو اللہ نے روشنی نئی ہو اس کے لئے کوئی روشنی نہیں۔

اس پورے مضمون کی تصریح سورہ بقرہ میں ملتی ہے۔ جس سے حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایمان اور کفر کے فرق سے نوع بشری کے ان دونوں گروہوں میں کتنا عظیم فرق واقع ہو جاتا ہے۔ لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّينِ، قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا اُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ، اُولَئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔
دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے الگ کر کے دکھا دیا گیا ہے۔ اب جو طاغوت کو چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آیا اس نے ایکنے پرستی میں جو ٹوٹنے والی نہیں ہے اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اللہ ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے۔ وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائے گا اور جو کافر ہیں ان کے مددگار شیطان ہیں۔ وہ ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف نکال دے چکے ہیں۔ وہ دوزخی ہیں۔ اور دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔

(۳۴: ۲)

عمل پر ایمان کا قیام! پھر اسی ایمان اور کفر کے بنیادی فرق نے انسانی اعمال کے درمیان بھی فرق کر دیا ہے قرآن کے نزدیک نیکو کار اور پرہیزگار وہی شخص ہو جاتا ہے جو ایمان لائے۔ ایمان کے بغیر کسی عمل پر بھی تقویٰ اور صلاح کا اطلاق نہیں ہوتا، خواہ اہل دنیا کی نگاہ میں وہ عمل کتنا ہی نیک ہو

دہکتا ہے کہ:-

وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (۳۹:۴)

اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی بس وہی لوگ متقی ہیں۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا

قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں نماز قائم کرتے اور ہمارے بخشنے

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ

ہوے مال کو خرچ کرتے ہیں اور جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تیرے اوپر اتاری گئی ہے اور ان کو ہم

وَبِالْآخِرَةِ مُصَدِّقُونَ (۲:۱)

پر بھی جو تجھ سے پہلے نازل کجا چکی ہیں اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں

پس قرآن کی نگاہیں ایمان ہی تقویٰ کی جڑ اور پر میزگاری کی اصل ہے۔ جو شخص ایمان لاتا ہے اس کے نیک اعمال اس طرح پھلتے اور پھولتے ہیں جس طرح اچھی زمین، اور اچھی آب و ہوا میں غنایں

کے لگائے ہوئے درخت سرسبز ہوتے اور پھل پھول لاتے ہیں۔ بخلاف اس کے جو شخص ایمان کے بغیر مل کر تا ہے وہ گویا ایک بخر تھری زمین اور غراب آب و ہوا میں باغ لگا تا ہے یہی وجہ ہے کہ

قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کو عمل صلح پر مقدم رکھا گیا ہے، اور کہیں بھی نہ حسن عمل کو، ایمان کے بغیر نجات اور فلاح کا ذریعہ قرار نہیں دیا گیا ہے بلکہ اگر آپ قرآن کا غور سے مطالعہ کریں گے تو آپ کو

معلوم ہوگا کہ قرآن مجید نے جس قدر اخلاقی ہدایات اور قانونی احکام دیے ہیں ان سب کے مغالب صرف وہ لوگ ہیں، جو ایمان لائے ہیں۔ اس قسم کی تمام آیات یا تو یٰٰتِہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا سے شروع ہوتی ہیں یا انشاء بیان میں کسی نہ کسی طور سے تصریح کر دی گئی ہے کہ خطاب صرف یٰٰمُنِیْنَ سے ہے۔ باقی رہے

۱۔ یٰٰمُنِیْنَ قَرِیْبِ اِسْمِیْشَل کے ساتھ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے ملاحظہ ہو سورہ بقرہ رکوع ۳۶۔

۲۔ شال کے طور پر ملاحظہ ہوں آیات: ۲: ۳۸ - ۲: ۴۵ - ۲: ۵۱ - ۲: ۱۱ - ۲: ۱۶ - ۱۳: ۳۰ -

۶۱: ۲ - ۹۵ - ۱۰۳ - ان حوالوں میں پہلا نمبر سورہ کا ہے دوسرا رکوع کا۔

کفار تو ان کو حسن عمل کی نہیں، صرف ایمان کی دعوت دی گئی ہے، اور صاف کہہ دیا گیا ہے کہ جو لوگ مومن نہیں ہیں ان کے اعمال کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے وہ بے وزن ہیں، بے حقیقت ہیں اور قطعاً ضائع ہو جانے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْثَانُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا (۲۴: ۵)

اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے شیل میدان میں سراب۔ پیاسا دور سے دیکھ کر سمجھتا ہے کہ پانی ہے مگر جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ

ان سے کہو کیا تم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال کے لحاظ سے کون لوگ سب سے زیادہ نامراد ہیں؟ وہ جن کی کوشش دنیوی زندگی میں بیکار صرف ہو گئیں اور وہ بھٹتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا اور تسلیم نہ کیا کہ انہیں اس کے پاس حاضر ہونا ہے۔ اس وجہ سے ان کے اعمال اکارت گئے۔ قیامت کے دن ان کے اعمال کو کوئی وزن نہ دیگا اور وہ وزن میں جائیں گے یہ

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِمْ فَبُخِطُوا أَعْمَالُهُمْ فَلَا يَقِمْ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَنَرْنَا ذَلِكَ جَزَاءُ مَا كَفَرْتُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ وَأَوْ تَتَّخِذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا (۱۸: ۱۲)

ہے اس کا کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو ہنسنے لگے۔

یہی مضمون سورہ مائدہ (مکوع) ۱۱، انعام ۱۱، اعراف ۱۴، توبہ ۳، ہود ۲، احزاب ۲، زمرہ ۱ میں بیان ہوا ہے اور سورہ توبہ میں صاف تصریح کی گئی ہے کہ جو کافر بنا ہر نیک عمل کرتا ہے وہ مومن کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔

لَتَجْزِيَنَّهُمْ سِقَايَةُ الْحَاجِّ وَعِمَارَةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کو آباد

نَ آمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ
فِي سَبِيلِ اللّٰهِ، لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ -
الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي
سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمَ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ وَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ (۳: ۹)

رکھنے والے کا مرتبہ اس شخص کے برابر رکھا گیا ہے جو اللہ
اور یوم آخر پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد
کیا؟ یہ دونوں اللہ کے نزدیک ہرگز برابر نہیں اور اللہ
ظالمین کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور
جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جان اور مال
سے جہاد کیا وہ اللہ کے نزدیک بڑے درجہ والے ہیں
اور وہی کامیاب ہیں۔

خلاصہ اس بیان سے اور قرآن مجید کی ان آیات سے جو اس کی تائید میں پیش کی گئی ہیں چند امور فیتر
طور پر ثابت ہوتے ہیں:-

۱۔ ایمان نظام اسلامی کا سنگ بنیاد ہے۔ اسی پر اس نظام کی عمارت قائم کی گئی ہے۔ اور کفر و
اسلام کا امتیاز صرف ایمان و عدم ایمان کے بنیادی فرق پر مبنی ہے۔

۲۔ انسان سے اسلام کا پہلا مطالبہ یہ ہے کہ وہ ایمان لائے۔ اس مطالبہ کو قبول کرنے والا دائرہ
اسلام میں داخل ہے، اور تمام اخلاقی احکام اور مدنی قوانین اسی کے لئے ہیں۔ اور جو اس مطالبہ کو رد کرے
وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس سے کوئی اخلاقی حکم تعلق ہوتا ہے اور نہ کوئی مدنی قانون۔

۳۔ اسلام کے نزدیک ایمان ہی عمل کی جڑ ہے۔ صرف مدنی عمل اس کی نگاہ میں قدر قیمت اور وزن
رکھتا ہے جو ایمان کی بنیاد پر ہو۔ اور جہاں سرے سے یہ بنیاد ہی موجود نہ ہو وہاں تمام اعمال بے اصل اور
بے وزن ہیں۔

ایک اعتراض ایمان کی یہ اہمیت جس لولوں کی مجلس میں بھی جاتی ہو۔ وہ ہے جس میں کہ چند عقائد نظریات کا
مجموعہ کوئی ایسی جہدیت نہیں رکھتا کہ اس کی بنیاد پر نفع انسانی کو دو گروہوں پر تقسیم کیا جائے۔ یہ نزدیک

اصل چیز اخلاق ہیئت اور کردار ہے اور اسی پر آپسے اور بڑے، صحیح اور غلط کا امتیاز قائم ہے، جو شخص عمدہ اخلاق، پاک سیرت، نیک کردار رکھتا ہو وہ خواہ ان نظریات کو جنہیں اسلام نے ایمانیات قرار دیا ہے تسلیم کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، بہر حال ہم اس کو نیک کہیں گے، متعین کے گروہ میں شمار کریں گے اور جس میں بعضا نہیں ہیں اس کے لئے ایمان اور کفر کا اعتقادی فرق بالکل بے اصل ہے۔ وہ خواہ کسی عقیدہ کا قائل ہو، ہم اس کو بڑا ہی کہیں گے۔ نیک اور سچی کہیں گے۔ یہ بات کہ اعمال کے وزن اور ان کی قدر و قیمت کا انحصار ایمان پر ہے، اور یہ کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا، تو یہ عمل نظر ہے، کسی دلیل عقلی کے بغیر بات تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ محض خدا یا رسول، یا کتاب یا قیامت کے متعلق اسلام سے مختلف عقیدہ رکھنے والے کے فضائل اخلاق اور اعمال حسنہ منسلک ہو جاتے ہیں؟ اگر اسلام کسی عقیدہ کو صحیح سمجھتا ہے تو وہ بلاشبہ اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے، لوگوں کو اس کی طرف بلا سکتا ہے، اس پر ایمان لانے کی دعوت دے سکتا ہے، کراقتقاد کے سوالیہ کو اخلاق اور اعمال کے حدود پر وسیع کرنا۔ اور اخلاق کی تفصیلات سیرت کی پاکیزگی، اعمال کی بہتری کو ایمان پر منحصر کر دینا کہاں تک درست ہے؟

بظاہر یہ اقرض اتنا وزنی ہے کہ بعض مسلمان بھی اس سے متاثر ہو کر اسلام کے اصول میں ترمیم کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں، مگر ایمان کی حقیقت اور سیرت و کردار سے اس کے تعلق کو کچھ لینے کے بعد یہ اقرض خود بخود دفع ہو جاتا ہے۔

اقرض کی حقیقت | سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ افراد نوع بشری کے درمیان خوب و شر کا امتیاز دراصل وجہا گانہ بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک پیدا شدہ سرشت جس کا حسن و قبح انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسرے اکتساب جس کا نیک یا بد جو ماحصل فکر اور اختیار و ارادہ کے صحیح یا غلط استعمال پر منحصر ہوتا ہے۔ یہ دونوں امور انسانی زندگی میں اپنی تاثیرات کے لحاظ سے باہم اس قدر خلط ملط ہیں کہ ہم ان کو اور ان کی تاثیرات کے حدود کو ایک دوسرے سے ممتاز نہیں کر سکتے مگر نظر صحیح

اتنا ضرور جانتے ہیں کہ انسان کی حیات فکر و عمل میں حسن وقوع کی یہ دونوں بنیادیں الگ الگ موجود ہیں جو حسن وقوع سرشت کی بنیاد پر ہے وہ اپنی اصل کے لحاظ سے میزان عدل میں کسی وزن کا متق نہیں ہو سکتا۔ وزن صحت اس حسن وقوع کو حاصل ہونا چاہئے جو اکتساب کی بنیاد پر ہے تعلیم تاملین، تہذیب کے لئے قہنی گوشیں کی جاتی ہیں ان سب کا تعلق پہلی بنیاد (یعنی پیدایشی سرشت) سے نہیں ہے، کیونکہ اس کے حسن وقوع سے یا قبح کو حسن سے بدن فیہ ممکن ہے، لہذا ان کا تعلق دوسری بنیاد (اکتساب) سے ہے جس کی رہنمائی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کے ذریعہ سے حسن کی جانب اور غلط تعلیم اور غلط تربیت کے ذریعہ سے قبح کی جانب کی جاسکتی ہے۔ اس اصل کے لحاظ سے جو شخص انسان کی اکتسابی قوتوں کو حسن کی طرف پھیرنا اور اسی راہ میں ترقی دینا چاہتا ہو اس کے لئے صحیح طریق کار کرنا ہو جتنا ہے وہی کہ انسان کو علم صحیح بخشنے اور اسی علم کی رشدی میں اس کے لئے ایک ایسا نظام تربیت وضع کرے جو اس کے اخلاق، سیرت، اور کردار کو، جہاں تک اس کا تعلق اکتساب سے ہے نہ کہ سرشت سے، ایک بہتر سطح پر میں ڈھال سکتا ہو۔ اس باب میں علم کا مرتبہ پر مقدم ہونا لازمی ہے، اور کوئی صاحب عقل و دانش اس قدم سے انکار نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ علم عمل کی بنیاد ہے۔ علم صحیح کے بغیر کسی عمل کا صحیح ہونا ممکن نہیں ہے۔

اب علم کو بجیے۔ علم کی ایک قسم تو وہ ہے جس کا تعلق ہماری زندگی کے جزئیات سے ہے جس کو ہم مذہبوں میں پڑتے پڑھتے ہیں، اور جو بے شمار علوم و فنون پر مشتمل ہے۔ دوسری قسم وہ ہے جو ملکتی، اور قرآن کی اصطلاح میں ”العلم“ کے نام سے موسوم ہے جس کا تعلق ہمارے معاملات سے نہیں بلکہ

۱۰: یہ ایک ہی بات ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے۔ (اَلْمُحْتَفِلُ اللّٰهُ نَفْسًا اَوْ سَعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا كَثِيْرٌ مِّمَّا كَسَبَتْ)۔ اسی جیسی (شکری نفس کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی شے کا کھلنا نہیں قرار دیتا۔ اس نے جو کچھ کس کے لیے اسی کا فائدہ ہے) لکھا۔ اور اس نے جو کچھ اس کتاب کیلئے اسی کی حمد و سراوی اس پر ہوگی۔ یہی بیدار پیشی شریعت قرآن نے جس کو کسی جاہلی شریعت کہتی۔ ہُوَ اَنْذِيْ بِصُوْرَةٍ مِّنْهُنَّ اَلْاَحْصَاءُ كَيْفَ يَشَاءُ (۱۰: ۱۳) اور انسان کی زندگی میں اس کی سرپرستی اور اس کے اسباب کا جتنا جتنا حصہ ہے۔ اس کو خدا خوب جانتا ہے کہ اِنْ اَللّٰهُ لَا يَخْفٰی عَلَيْهِ شَيْءٌ۔

ایمان لے آیا تو اس کی رضا و عدم رضا کا کوئی سوال باقی نہ رہا۔ اب خدا کی طرف سے اس کا رسول جو حکم بھی دے، اور خدا کی کتاب جو قانون بھی مقرر کرے وہ اس کے لئے واجب الاماعت ہے اس ایک اصل الاصول کے قائم ہو جانے کے بعد شریعت اسلامی کے تمام قوانین اس پر نافذ ہو جائیں گے اور کسی جبرئی یا کئی مسئلہ میں اس کی رضا مندی یا نارضا مندی کا دخل نہ ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ امر یہ میں جو کام کروں بلکہ اربوں روپے کے صرف اور بے نظیر تبلیغ و اشاعت اور حکومت کی زبردست کوششوں کے باوجود نہ ہو سکا وہ عالم اسلامی میں خدا کی جانب سے رسول خدا کی صرف ایک منادی ہی

تیسری حق آموز بات یہ ہے کہ کوئی انسانی جماعت خواہ کتنی ہی علوم و فنون کی روشنی سے روشنی ہو، اور خواہ عقلی ترقیات کے آسمان ہی پر کیوں نہ پہنچ جائے، اگر وہ آپسی قوانین کی تابع فرمان نہ ہو اور ایمان کی قوت نہ رکھتی ہو، تو کبھی ہوئے نفس کے چنگل سے نہیں نکل سکتی اس پر خواہشات نفسانی کا غلبہ اتنا شدید رہے گا۔ کہ جس چیز پر اس کا نفس مائل ہوگا، اس کی مضرتیں اگر آفتاب سے بھی زیادہ روشن کر کے دکھا دی جائیں، اگر اس کے خلاف سائنس (یعنی پرتار ان عقل کے مسمود) کو بھی گواہ بنا لاکھڑا کیا جائے۔ اگر اس کے مقابلہ میں اعداد و شمار کی بھی شہادت پیش کر دی جائے (جو رابطہ حکمت کی نگاہ میں ہرگز جھوٹی نہیں ہو سکتی)، اگر اس کی غرابیاں تجزیہ و مشاہدہ سے بھی ثابت کر دی جائیں، تب بھی وہ کبھی اپنے نفس کے مشوق کو نہ چھوڑے گی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان میں مائتہ اعلیٰ پیدا کرنا اور اس کے ضمیر کی نہ صرف تشکیل کرنا، بلکہ اس میں اتنی طاقت بھر دینا کہ وہ نفس پر غالب آجائے یہ علم و حکمت کے بس کی بات ہے۔ اور نہ عقل و فرد کی۔ یہ کام بجز ایمان کے اور کسی چیز کے درمیان سے انجام نہیں پا سکتا۔

اسلامی تہذیب اس کے اصول و مبادی

(۹)

ایمان

شعبان کے رسالہ میں سلسلہ کلام اس حد تک پہنچا تھا کہ اسلام کی اصطلاح میں ایمان سے مراد اللہ، ملائکہ، کتب، رسل اور یوم آخر پر ایمان لانا ہے اور یہ پانچوں ایمانیات مل کر ایک ناقابل تجزیہ کل بنائے ہیں، یعنی ان کے درمیان ایسا ربط ہے کہ اگر ان میں سے کسی ایک جز کا بھی انکار کیا جائے تو اس سے کل کا نکار لازم آتا ہے۔ پھر عقلی تنقید کر کے یہ ثابت کیا گیا تھا کہ اسلام جس قسم کی تہذیب قائم کرنا چاہتا ہے اس کے لئے صرف یہی امور ایمانیات بن سکتے ہیں۔ اور انہی ایمانیات کی اس کو ضرورت ہے نیز یہ کہ ان میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عقلی و علمی ترقی کا ساتھ نہ دے سکتی ہو۔

اب ہیں تیسرے سوال کی طرف توجہ کرنی چاہئے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام میں ایمان کی کیا حیثیت ہے؟ اور حیثیت کیوں ہے؟ اس سلسلہ کو سمجھنے میں لوگوں نے بکثرت غلطیاں کی ہیں، اور بعض مشہور اہل علم و فضل اصحاب بھی اس میں شکوکہاں گئے ہیں۔ اس لئے اس کو ذرا بسط کے ساتھ بیان کو ماضی اسلام میں ایمان کی ہیئت اگر سوال کیا جائے کہ قرآن مجید کی دعوت کا اصل الاصول کیا ہے تو اس کا جواب صرف ایک لفظ میں دیا جاسکتا ہے، اور وہ ”ایمان“ ہے۔ قرآن کے نزول اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کا مقصد ہی ایمان کی طرف دعوت یہ تھا ہے۔ قرآن اپنے اپنے لائے والے کے متعلق صاف کہتا ہے کہ وہ ایمان کا منادی ہے۔ رَبَّنَا اٰتِنَا سَمْعًا مَّنَادٍ اَيَّا تَادِي لِلْاِيْمَانِ (۳: ۲۰) اور خود اپنے متعلق اعلان کرتا ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھائیگا جو غیب کی باتوں (یعنی نبی

ہم سے ہے۔ جو اس سے بحث کرنا کہ ہم کیا ہیں؟ یہ دنیا جس میں ہم رہتے رہتے ہیں اس میں ہماری حیثیت ہے؟ ہم کو اور اس دنیا کو کس نے بنایا ہے؟ اس بنانے والے سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے لئے زندگی بسر کرنے کا صحیح طریقہ (ہدی اور صراط مستقیم) کیا ہے اور وہ ہمیں کیونکر معلوم ہو؟ ہمارے سفر حیات کی منزل مقصود کونسی ہے؟ علم کی ان دونوں قسموں میں سے یہی دوسری قسم اصل اور بنیاد کا حکم رکھتی ہے ہمارے تمام جزئی علوم اسی کی فرع ہیں، اور اسی علم کے صحیح یا غلط ہونے پر ہمارے تمام تخیلات اور ملات کی صحت یا غلطی کا دار و مدار ہے پس انسان کی تربیت و تہذیب کے لئے جو نظام بھی وضع کیا جائیگا اس کی بنیاد اسی علم کلی پر قائم ہوگی اگر علم کلی صحیح ہوگا تو تہذیب و تربیت کا نظام بھی صحیح ہوگا اور اگر اس علم میں کوئی خرابی ہوگی تو لازماً اس خرابی سے تہذیب و تربیت کا نظام بھی خراب ہو جائے گا۔

قرآن مجید میں خدا، ملائکہ، کتب، رسل، اور یوم آخر کے مطلق جو مقدمات پیش کئے گئے ہیں وہ اسی علم کلی سے متعلق ہیں، اور ان پر ایمان لانا ایک مطالبہ اس قدر شدت سے اسی لئے کیا گیا ہے کہ اسلام کا نظام تہذیب و تربیت اسی علم پر مبنی ہے۔ اسلام کے نزدیک انسان کی اکتسابی قوتوں کی تربیت اور تہذیب کا وہی نظام صحیح ہے جو صحیح علم کلی پر قائم ہو کسی علم کلی کے بغیر جو نظام قائم کئے گئے ہیں، یا جن کی بنیادیں صحیح علم پر نہیں رکھی گئی ہیں وہ اصلاً غلط ہیں، ان کے تحت انسان کی اکتسابی قوتیں غلط راستوں پر ڈال دی گئی ہیں اور ان راستوں میں انسان کی جو مسماعی صرف ہوتی ہیں وہ بظاہر کھینچی ہوئی معلوم ہوتی ہوں، مگر حقیقت کے اعتبار سے ان کا مصرف غلط ہے، ان کا صحیح منزل مقصود کی جانب نہیں ہے، وہ کامیابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتیں اس لئے وہ ضائع ہو جانے والی ہیں، اور ان کا کوئی فائدہ انسان کو نہ مل سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام صرف اپنے راستے کو صراطِ مستقیم کہتا ہے اور باقی تمام راستوں کو جو بلا علم یا غلط علم کی بنا پر اختیار کئے گئے ہیں چھوڑ دینے کا مطالبہ کرتا ہے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

اور اسی لئے اسلام کتابت کہ جس کا ایمان صحیح نہیں ہے اس کے تمام اعمال بنے تہجیں اور وہ آخر کار نامراد رہنے والا ہے۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (۱۱۵)

اسلام نے جو ایمانیات پیش کئے ہیں وہی اس کے نزدیک عین علم، عین حق، عین صدق، عین ہدایت اور عین نور ہیں اور جب وہ ایسے ہیں تو لازماً ان کے خلاف جتنے معتقدات ہیں وہ میں جہل، عین کذب، عین نملات اور عین ظلمت ہونے چاہئیں۔ اگر اسلام ان کو چھوڑ دینے کا مطالبہ اس قدر شدت کے ساتھ نہ کرتا، اور اگر وہ ان غلط معتقدات کے قائلین کو صحیح ایمان رکھنے والوں کے برابر درجہ دیتا تو گویا وہ اس امر کا اقرار کرتا کہ اس کے ایمانیات عین حق نہیں ہیں، اور اس کو ان کے صدق اور ہدایت اور نور ہونے کا خود ہی پورا یقین نہیں ہے۔ اس صورت میں اس کا ان ایمانیات کو پیش کرنا، اور ان کی بنا پر تربیت و تہذیب کا ایک نظام وضع کرنا، اور اس نظام میں شامل ہونے کے لئے لوگوں کو دعوت دینا، سب بے معنی ہوتا۔ اس لئے کہ اگر وہ یہ تسلیم کر لیتا کہ اس علم کلی کے خلاف دوسرے علوم بھی اسی کی طرح صحیح ہیں یا سب سے کسی علم کلی کے منقود ہونے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے تو اس علم کلی کو پیش کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دینے میں کوئی منفویت باقی نہ رہتی ایسی طرح اگر وہ یہ مان لیتا کہ اس علم کے خلاف دوسرے علوم کی بنا پر یا کسی علم کلی کے بغیر تہذیب و تربیت کے جو نظام وضع کئے گئے ہیں، ان کے ذریعہ سے بھی انسان فلاح پا سکتا ہے تو پھر نظام اسلامی کے اتنا ہی طرف دعوت دینے میں کوئی زور نہ ہوتا۔

علاوہ بریں اگر وہ بحث آپ کے ذہن میں تازہ ہے جو رجب کی اشاعت میں ایمان کی حقیقت پر لکھی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام نے ایمان پر اس قدر زور رکھ کر دیا ہے، تخیل کی دنیا میں رہنے والے ریت پر پانی پر کھجور بھی قصر تعمیر کر سکتے ہیں، مگر اسلام ایک حکیمانہ مذہب ہے وہ تہذیب و تربیت کی عمارت بودی بنیادوں پر تعمیر نہیں کر سکتا۔ وہ سب پہلے انسان کی سوج اور اس کے قوای فکری

کی گہرائیوں میں مضبوط بنیادیں قائم کرتا ہے پھر ان پر ایک ایسی عمارت بناتا ہے جو کسی ہوائے نہیں مل سکتی وہ سب سے پہلے یہ بات انسان کے ذہن نشین کرتا ہے کہ تیرے اوپر ایک خدا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں تیرا حاکم ہے جس کی حکومت سے تو کسی طرح نہیں نکل سکتا، اور جس کے علم سے تیری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے اس نے تیری ہدایت کے لئے رسول بھیجا ہے، اور رسول کے ذریعہ سے تجھے کو وہ کتاب اور وہ فرشتہ بھیجی ہے جس کے اتباع سے تو اس حاکمِ حق کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تو اس کے خلاف عمل کرے گا تو خواہ تیری خلاف ورزی کیسی ہی دھمکنی چھپی ہو، وہ حاکم ضرور تیری گرفت کرے گا اور تجھے سزا دے گا بغیر نہ رہے گا۔ یہ نقش انسان کے دل پر گہرا بٹھا دینے کے بعد وہ اخلاقِ حسنہ کی تعلیم دیتا ہے۔ امر و نہی کے احکام دیتا ہے، اور اسی نقشِ ایمانی کی قوت سے اپنی تعلیم کا اتباع اور اپنے احکام کی اطاعت کرتا ہے۔ نقشِ جتنا گہرا ہوگا، اتباع اتنا ہی کامل ہوگا۔ اطاعت اتنی ہی مضبوط ہوگی، اور نظامِ تہذیب و تربیت اتنا ہی طاقتور ہوگا۔ اور اگر یہ نقش کمزور ہو، یا سرے سے موجود ہی نہ ہو، یا اس کے بجائے کچھ دوسرے نقشِ دل پر چھ ہوئے ہوں تو تعلیمِ اخلاق محض نقشِ بر آب ہوگی، امر و نہی کے احکام بالکل بے زور اور بیکار ہوں گے، تہذیب و تربیت کا سارا نظام بچوں کا ایک گھر و فدا ہوگا، جس کے قیام و دوام کا کچھ اعتبار نہیں۔ لیکن یہ کہ وہ خوشنما ہو، وسیع ہو، بلند ہو، مگر اس میں استحکام کہاں؟ اس بات کو قرآن حکیم میں ایک مثال کے ذریعہ واضح کیا گیا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا لِلَّهِ كَيْفَ ضَرَبَ مَثَلًا
كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَضَلُّهَا
ثَابِتٌ وَفَرَعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا
كُلَّ حَبٍ يُبَادِرُ رَبَّهَا وَيُضْرَبُ اللَّهُ
الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کسی مثال دی ہے؟ طے
کلمہ طیبہ کا شجرہ طیبہ کی طرح
ثابت و فرعہا فی السماء
کلی حبی بادی ربہا و یضرب اللہ
الأمثال للناس لعلہم یتذکر ۝

جی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک بلند ہیں۔ وہ اپنے
پروردگار کے اذن سے ہمہ وقت پھل لاتا رہتا ہے
اللہ لوگوں کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ متذکر
کریں۔

وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ
 اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ
 قَرَارٍ - يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِآلَتِهِ
 الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ
 وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَعْمَلُ اللَّهُ
 مَا يَشَاءُ (۱۲: ۱۳)

اور کلمہ خبیثہ (اعتقاد باطل) کی مثال ایک خراب
 درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر سے اکھڑ پڑتا
 ہے، کوئی جاؤ اور مضبوطی ہی نہیں رکھتا۔ اللہ ایمان
 والوں کو ایک قول ثابت (پکے اعتقاد) کے ساتھ دنیا
 اور آخرت دونوں زندگیوں میں استحکام بخشتا ہے اور
 ظالموں کو یونہی بھٹکتا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو چاہے کرے

(باقی)

غرائق علی

(۱)

غرائق غریق یا غرق یا غرق کی جمع ہے جس سے گورے رنگ کے خوب و نرم و نازک نوجوان ^{مراؤں} پائے

اذا انت غرقاق الشباب میال ذودایتین نغماں اسربال
امیر المومنین علی بن ابی طالب فرماتے ہیں۔

کافی انظرانی غرقاق من قریش یثخطنے دمہ۔
بھری چانی کا مفہوم بھی آتا ہے:-

۱۶۱ ن تطلاب الصبی مند زلّة وقد فات ریمان اشباب الغرائق
فریہ جویم کو بھی کہتے ہیں۔

قلتُ سعدٍ وهو بالازار ق علیک بالمحض وبالشارق
واللہم عند بادین غرائق

ایک طرح کی مرغابی کا نام بھی ہے:-

اجارالینا حجة بعد نجة ازل کفرنیق الضحول عموج
اسی نام کا ایک پودا بھی ہے:-
ابن الانباری کہتے ہیں:-

الغرائق العلی ہی الاصنام دھی نے غرائق علی سے بت مراد ہیں اصل میں یہ مرغابیوں کا
الاصل الذکور من طیر الماء وكانوا نام ہے شکرین کو گمان تھا کہ جاب آبی میں بت ان کے

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا تَقَرَّبُوْا لِلّٰهِ ذَرِیۡۃً تَقْرَبُ ہیں اور اس بارگاہ میں ان کی شناعت کے
وَلَسْتَغْفِرَ لَهُمْ اِلَیْهِ فَتُبْتَ بِالطَّیۡرِ الَّذِیْ ہیں اسی بنا پر جن کو ان چڑیوں سے تشبیہ دی جو بن
وَتَرْتَفِعُ بِاَصۡوَاعِہِ السَّمَاءِ ہوں اور اونچے اڑیں اور آسمان کی خبر لیں۔

(۲)

یہ تو لفظ کے معنی ہوئے اب مطلب کو دیکھئے کہ مظہر عجب و مطلع غراب ہے۔

اس لفظ کو آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام سے منسوب کرتے ہیں کہ یوں تو آپ ہمیشہ بتوں کے
شمن تھے لیکن ایک دن شیطان نے تابو پاکر آپ کی زبان سے بھی بتوں کی تعریف کراہی ہی۔
کیا شیطان کو اتنی قدر تھی کہ انبیائے کرام بھی اس کے اثر سے محفوظ نہ رہ سکیں؟
اس سوال کے جواب میں مذہب میں اور اس مذہب کی وجہ سورج کی یہ آیت ہے:-

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ ہم نے تمہارے قبل کوئی رسول و نبی ایسا بھیجا کہ اس کے
اِلَّا اِذَا مَنَّ الْفٰی السَّیۡطٰنُ فِیْ اٰمِنَتِہِ جب تمہا کی ہو تو شیطان نے اس میں دوسو سو نہ ڈال
فَیَنْخُلُ اللّٰهُ مَا بَلَغَ الْسَّیۡطٰنُ لَقَمًا یَّحْکِمُ ہوا خدا شیطان کو دوسو سو کوٹا کر اپنی نشانوں کو ہٹوا
اللّٰہ اٰیۃً وَّ اللّٰہ عَلِیۡمٌ حَکِیۡمٌ (آیت ۲۶: ۲۷) کرتا ہے اور خدا دانہ حکیم ہے۔

یعنی پیغمبرِ قرب الی اللہ کے لئے کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو شیطان اس کے
طواف دوسو سے پیدا کرتا ہے پیغمبر اس صورت میں خدا سے رجوع کرتا ہے۔

اس کی نظیر ایک دوسری آیت ہے۔

اِنَّ الَّذِیۡنَ اٰتَقُوا۟ اِمۡسَہۡمَ طَآئِفَہٗمِۢنْ پیرنیہ گاروں کو جب شیطان کے کسی گروہ نے چھوڑا۔
السَّیۡطٰنُ تَذٰکُرًا فَاِذَا ہُمۡ مُبۡصِرُوْنَ یعنی بڑے خیالات ان کے دل میں آئے۔ تو انہوں نے
رہبرہ۔۔ کو (۲۲- آیت ۱۴۹) اللہ کو یاد کیا یا ذکر نہ کیا کہ ناکاہ پیش و لے ہو گئے

ایک اور آیت میں ہے۔

وَمَا يَنْزِعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ ۚ شَيْطَانُ جَبْتٍ رَءِيسٌ ۚ وَكَذَلِكَ يَفْتِنُكَ
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (۲۳:۴) ہے پناہ مانگ۔

غرض یہ ہے کہ پیغمبرانِ مرل کو خدا نے اگرچہ دانستہ خطائے معصوم بنایا ہے لیکن جو از سہو اور
وسوسہ شیطانی سے وہ معصوم نہیں۔ اس باب میں جو تمام آدمیوں کا حال ہے وہی ان کا بھی ہے بجز ان امور
کے جو وہ جان کر کریں۔ سہو میں ان کی پیروی نہ کرنی چاہئے جو کلام وہ بالقصد کرتے ہیں استوار و محکم
ابو سلم کہتے ہیں کہ آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے انسان کے لئے انہیں میں سے پیغمبر بنا کر بھیجے ہیں
فرشتے نہیں بھیجے ہیں۔ اور کوئی پیغمبر ایسا نہیں کہ وحی کی تلاوت میں شیطانی وسوسہ سے بچا ہو شیطان اس کے
ذہن میں وحی کی منافی باتیں ڈال دیتا ہو اور اسے یاد کرنے نہیں دیتا۔ لہذا اللہ تعالیٰ پیغمبر کو وحی اور حفظ
وحی پر ثابت قدم کر دیتا ہے اور اسے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ امر درست ہے اور شیطان کی جانب سے جو بات
ہوتی ہے۔ اس کو مٹا دیتا ہے۔ (رازی ج ۲ ص ۲۵)

(۲)

مفسرین اس کی شانِ نزول میں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قوم کا
رہنما گراں گذر تو آپ کے جی میں آیا کہ ایسی وحی نہ اُترتی جس سے قریش منفر ہوں۔ اس لئے کہ آپ کے
ان کے ایمان لانے کی بڑی تمنائی تھی، ایک روز آپ قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سورہ ۴۰
وَالْجَبْرِ اِذَا هَوٰى ۚ اَتَرَآپ نے اس کو پڑھنا شروع کیا جب اس آیت پر پہنچے۔ اَفَرَأَيْتَ اللَّاتَ
وَالْعُزْرٰى - وَمَتَآءَ النَّالِشَةِ الْاٰخِرٰى - اور وہ خواہش دل میں موجود تھی تو شیطان نے آپ کی
زبان پر جاری کر دیا کہ تَمَلَّكَ الْغَرَانِیْقُ الْعَلٰی ۚ وَانْ شَعَا عَمٰهِنَ لَعَرٰی ۚ (یعنی ان نازک لفظوں
وہاں نشان تہوں سے شفاعت کی امید ہے) قریش نے جب یہ سنا تو خوش ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پستور پڑتے رہے جتنی کہ جب سورۃ فتم ہوئی تو آپ نے آخر میں سجدہ کیا اور ساتھ ہی مجلس میں جتنے مسلمان
و کا فرقے سب نے سجدہ کیا۔ قریش کی خوشی کا کیا کہنا کہنے لگے کہ محمدؐ نے ہمارے معبودوں کو خوشی سے
یا دیا ہے۔ حضرت جبریلؑ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے یہ کیا کیا کہ خدا کی سزا
سے میں جو الفاظ نہیں لایا تھا وہ آپ نے پڑھ دئے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے۔
اور بہت ڈرے تو اللہ نے یہ آیت اتاری۔

اس واقعہ کو ابن ابی حاتم طبری و ابن منذر نے شبہ کی سند سے اور بزار و ابن مردودہ نے
اسید بن خالد سے روایت کیا ہے اور وہ بھی شعبہ ہی سے روایت کرتے ہیں۔ ابن اسحاق نے اس کو تفصیلاً
سیرۃ النبیین میں محمد بن کعب کی سند سے اور موسیٰ بن عقبہ نے مغازی میں ابن شہاب کی سند سے اور ابو شمر
نے محمد بن کعب کی سند سے روایت کیا ہے۔

حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ منیٰ سب کے ایک ہیں اور بجز سعید بن جبیر کے یہ حدیث اور جتنے طریقوں
سے روایت ہوئی ہے سب یا ضعیف ہیں یا منقطع ہیں لیکن کثرت طرق سے یہ چلتا ہے کہ قصہ کی کچھ
اصلیت ہے اس کے دو طریقے اور بھی ہیں۔ جو مثل ہیں اور ان کے راوی ویسے ہی ہیں جیسے یحییٰ بن
ایک روایت تو وہ ہے جو طبری نے یونس بن زید کی سند سے ابن شہاب سے روایت کی ہے۔ اور دوسری
وہ ہے جو متقر بن سلیمان و حماد بن سلمہ کی سند سے روایت کی ہے۔ ابو بکر بن العربی نے حسب عادت بڑی
جرات سے کہا ہے کہ طبری نے اس بابے میں بہت سی لغو بے اصل روایتیں درج کی ہیں۔ اور عیاض
نے کہا ہے کہ اس حدیث کو اہل حدیث کی کسی ثقہ نے بسند متصل روایت ہی نہیں کیا ہے۔ اس کے نا
جتنے ہیں سب ضعیف ہیں روایتیں مضطرب ہیں اور نہ منقطع ہے۔ تابعین و مفسرین میں جو لوگوں نے

یہ حدیث مثل وہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا یہ کہا ہے اور صحابی جس کے واسطے سے اس حدیث کو
کہا جائے اس کا نام نہ ملے حدیث مثل کے قائل تہلال ہونے میں اہل علم مختلف ہیں امام شافعی رضی اللہ عنہ کا تو یہ ہے کہ اگر کسی
دوسرے درست طریقے سے بھی حدیث کی تقویت ہو تو وہ مان لینا چاہیے ورنہ نہیں۔

مجبور ہے۔ اور دوسری طرف اپنے افعال میں مختار بھی ہے، اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی ہے، اپنی حرکات و سکنات کے لئے جواب دہ بھی ہے۔ جزا اور سزا کا حق بھی ہے؟ نیز جب انسان کا حال یہ ہے اور اس کی زندگی میں جبر اور اختیار اسی طرح ملے جلے ہیں، تو عدل کیونکر ممکن ہے؟ اس لئے کہ صحیح انصاف کے ساتھ جزا و سزا کا فیصلہ کرنا بغیر اس تحقیق کے ممکن نہیں ہے کہ اس کے افعال کی ذمہ داری خود اس کے کس حد تک ہے؟ اور ذمہ داری کتنی شخص بغیر یہ معلوم کئے نہیں ہو سکتی کہ اس کے افعال میں اس کے آزادانہ اختیار کا کتنا حصہ ہے؟ اس مسئلہ کی تحقیق کیلئے جب ہم قرآن مجید پر نظر ڈالتے ہیں تو اس سے ہم کو ایک ایسا نفعی بخش جواب ملتا ہے، جو دنیا کی کسی دوسری کتاب، اور دنیا کے کسی انسانی علم و فن سے نہیں ملتا۔

مخلوقات میں انسان قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کائنات میں مخلوقات کی امتیازی حیثیت کی قطعی انواع موجود تھیں وہ سب اپنی قدرت کے لحاظ سے اطاعت کیش و اطاعت

ہوئی تھیں۔ اختیار اور ارادہ کی قوت سرے سے ان کو دی ہی نہیں گئی تھی۔ ان کا کام صرف یہ تھا کہ جس کے سپرد جو خدمت کر دی گئی ہے، اس کو وہ ایک قانون اور ایک نظام کے مطابق، ذرہ برابر سرکشی کے بغیر جالامار ہے۔ ان میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے جن کے متعلق حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (۱: ۲۶) اسی طرح اجرام فلکی کی فطرت انہیں بتایا تھیں جن کا حال یہ تھا۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَأَنقَمَرَوْنَ لَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الْكَلْبُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ (۲: ۳۶)۔ یہی حال آسمان وزمین کی دوسری مخلوقات کا تھا کہ كُلُّ لَهُ قَابَتُون (۳: ۳۰) اور لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِمْ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، يَسْبَحُونَ أَلَيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (۲: ۲۱)۔

پھر اللہ نے چاہا کہ اپنی بنائی ہوئی مخلوقات میں سے کسی کو اپنی وہ امانت پر کئے جو اس وقت تک کسی کو نہ دی گئی تھی۔ چنانچہ اس نے وہ امانت آسمان اور زمین کی مخلوقات میں سے ایک ایک کے سامنے پیش کی اور ہر ایک نے زبان حال سے اپنی ناقابلیت اور اپنے عدم تحمل کا اقرار کیا۔ آخر کار اللہ نے اپنی تخلیق کا جدید ترین ایڈیشن نکالا۔ جس کا نام انسان ہے اور اس نے بڑھ کر وہ بار امانت اٹھالیا جس کے اٹھانے کی صلاحیت اور ہمت کسی دوسری مخلوق میں نہ تھی۔

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْتَمِلَهَا
وَأَخَذْنَهَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (۳۳: ۱۹)۔

یہ امانت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ان مخصوص صفات، علم، قدرت، اختیار، ارادہ اور فرمانروائی، کا پر تو جو اس وقت تک کسی مخلوق پر نہ ڈالا گیا تھا۔ جس کے قبول کرنے کی صلاحیت نہ فرشتوں میں تھی نہ اجرام فلکی میں، نہ پہاڑوں میں نہ زمین و آسمان کی کسی اور مخلوق میں۔ وہ صرف انسان تھا جو اپنی فطرت کے لحاظ سے اس پر تو کا تحمل ہو سکتا تھا۔ اس نے اس نے یہ بار امانت اٹھالیا۔ اور اسی نے وہ اللہ کی خلافت و نیابت کے منصب پر سرفراز ہوا۔ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَةً (۲: ۳۰)۔ اس بار امانت کے حامل، اس خلیفۃ اللہ نے الارض کی امتیازی خصوصیت، جس کی بنا پر وہ دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہو گیا ہے، یہ ہے کہ وہ طبعاً اطاعت کیش نہیں بنایا گیا ہے۔ اس کو عام مخلوقات کی طرح نظام علی کے تحت قوانین و حدود الہیہ کا پابند بنانے کے ساتھ، ایک ایسی قوت بھی عطا کی گئی ہے جس کی وجہ سے وہ بخلاف دوسری مخلوقات کے، ایک خاص دائرہ میں مجبوراً نہ طاعت سے آزاد ہے، اور اتنا اختیار رکھتا ہے کہ چاہے اطاعت کرے اور چاہے سرکشی و نافرمانی کرنے لگے۔ یہ ایسا فرق ہے جو کلام

لے یہ بات متعدد آیات قرآنی سے ثابت ہوتی ہے۔ مثلاً وَكَوْشَاءَ رَبِّكَ لَا مَنَ فِی الْاَرْضِ مُطْعِمٌ حَبِیْبًا (۱۰: ۱۰) اور وَكَوْشَاءَ اللّٰهُ مَا اَشْرَکُوْا (۹: ۱۳) وغیرہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا خود یہ نہیں چاہتا تھا کہ انسان کو بجز اللہ کے سوا دوسرے اور ایمان پر مجبور کرے۔

اسی میں تدبیر کرنے والے کو صاف نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو انسان کے سوا کسی اور ایسی مخلوق کا نشان نہ ملے گا جس کی طرہ طاعت اور عصیان، فرمانبرداری اور نافرمانی، حدود اللہ کی پابندی اور ان حدود سے تجاوز و دونوں کو نسبت دی گئی ہو، اور جس کی طاعت پر جزا اور عصیان پر سزا کے سزا ہونے کا ذکر کیا گیا ہو۔ وہ انسان ہی ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وَمَنْ يَتَّخِذْ حُدُودَ اللَّهِ فَآوَاهُ إِلَىٰ رَحْمَتِهِ الْعَظِيمَةِ (۲: ۲۹) وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ (۱۰: ۷) يُرِيدُونَ أَنْ يُتَّخِذُوا إِلَىٰ الْعُلَاغَةِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِمْ (۳: ۹) مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (۲: ۷) وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّتُكَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ... وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يَدْخُلْهُ نَارًا زَالِحًا لَا فِيْهَا (۲: ۴)۔ یہ اور ایسی ہی بے شمار آیات ظاہر کرتی ہیں کہ انسان میں کلمات دوسری تمام مخلوقات کے ایک ایسی قوت موجود ہے جس سے وہ اطاعت اور سرکشی دونوں پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی قوت کے صبیح یا غلام استعمال سے فوز یا خسران ثواب یا عقاب، انعام یا غضب کا متعلق ہوتا ہے۔

ہدایت و ضلالت | قرآن اس سلسلہ کو اور زیادہ کھول کر بیان کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا نے انسان کی فطرت میں پہلے اور پرے دونوں کی تیز و دلیت فرمادی فَالْهَمَّهَا هُمُورًا وَتَقْوَاهَا (۹۱) اس کو نیکی اور بدی دونوں کے راستے بتا دے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ (۹۲) پس کو اختیار و بدی یا کس راہ کو چاہے اختیار کرے۔ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (۲: ۷) اور فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (۲: ۸) ایک طرف اس کو بہکانے کے لئے اس کا ازلی دشمن شیطان موجود ہے جو بدی کی راہ کو فریاد کر کے اسے دکھاتا اور اس کی طرف رغبت دلاتا ہے۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ شَيْئًا وَلَا أَغْنِيْكُمْ

اجْمَعِينَ (۳: ۱۵) اور دوسری طرف اللہ کی جانب سے رسول بھیجے جاتے ہیں، کتابیں نازل کی جاتی ہیں تاکہ انسان کو بخیر کا سیدھا راستہ ہدی کی راہ سے متاثر کر کے دکھائیں، جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالْذُرِّيَرَاتِ لِيَكْتُبَ الْغَنِيْرُ (۱۳: ۲۵)۔ اس طرح انسان کے اندر اور اس کے گرد و پیش مختلف قوتیں ہیں جن میں سے کوئی اس کو ہدی کی طرف کھینچنے والی ہے اور کوئی نیکی کی طرف ان قوتوں کے درمیان موازنہ کرنے کے لئے اس کو سمجھ بوجھ دی گئی ہے۔ اپنی راہ آپ دیکھنے کے لئے انھیں دی گئی ہیں، اور اتنی قدرت دی گئی ہے کہ وہ جس راہ کو پسند کرے اس پر چل سکے، اگر وہ ہدی کی راہ کو اختیار کر لے، تو اللہ اس کی تمام یہی قوتوں، اور ان خارجی اسباب کو جو اس کے نصیب میں لکھ دیے گئے ہیں اس کا تابع فرمان بنا دیتا ہے، اور یہ راہ اس کے لئے آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر وہ نیکی کا راستہ اختیار کر لے تو وہ راہ بھی اس کے لئے آسان کر دی جاتی ہے۔ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاصَّدَقَ بِالْحَسَنٰى فَسَيَسِّرُ لِّلنَّاسِ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى وَكَذَّبَ بِالْحَسَنٰى فَسَيَسِّرُ لِّلنَّاسِ (۹۲) جو شخص گمراہی اختیار کر لے اس کے ضمیر میں الیک الہی قوت پھر بھی موجود رہتی ہے جو اس کو راہ راست کی طرف دعوت دیتی رہتی ہے، اگر جب وہ اپنی گمراہی پر اصرار کرتا ہے تو یہ قوت کمزور ہوتی چلی جاتی ہے، اور منکالت کی بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ فَنَفَخْنَا فِيْهِمْ مَّرَضًا فَاِذَا هُمْ لِلّٰهِ مَرَصٰتًا (۲: ۲) یہاں تک کہ ایک وقت آئے۔ جب اس قوت کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور اس شخص کے دل، آنکھوں، اور کانوں پر ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ وہ حتیٰ بات کو سمجھ نہیں سکتا، حتیٰ کی روشنی کا اور اک نہیں کو سکتا، حتیٰ کی آواز سن نہیں سکتا، اور ہر ایت کے تمام راستے اس کے لئے بند ہو جاتے ہیں، خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى سَمْعِهِمْ وَ عَلٰى سَمْعِهِمْ وَ عَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشًا وَ (۱: ۲)

مگر اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ انسان کا اختیار اور اس کی آزادی غیر محدود ہے۔

اور اس کو کلینہ وہ اختیارات تفویض کر دے گئے ہیں جو قدریہ نے فرض کر لئے ہیں، ہرگز نہیں ان کے
کو جو کچھ اختیار دیا گیا ہے وہ یقیناً ان قوانین کے ماتحت ہے جو اٹھنے تدبیر کلی اور تدابیر جزئیہ کے لئے
مقرر کر رکھے ہیں اور جن کے تحت یہ سارا کارخانہ قدرت چل رہا ہے۔ کائنات کے نظام میں انسان
کی قدرت، اور اس کی روحانی، انسانی اور جسمانی قوتوں کے لئے جو حدود اٹھنے قائم کر دی ہیں
ان سے وہ ایک بال برابر بھی تجاوز کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ پس یہ حقیقت اپنی جگہ پر قائم ہے کہ اِنَّا
لَخَافَتَا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدْرِ (۲: ۵۴) اور اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِہٖۤ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا
(۱: ۶۵) اور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهٖ (۲: ۶)

عدل اور جزا و سزا ہیں سے یہ نکتہ بھی مل جو جاتا ہے کہ حق تعالیٰ نے دالابجز خدا کے اور کوئی
نہیں دیکھتا، اس لئے کہ وہ حدود جن کے دائرے میں انسان کو اختیار حاصل ہے خدا ہی کی قائم کی
ہوئی ہیں اور خدا ہی اس حقیقت کا جاننے والا ہے کہ انسان کے اعمال میں اس کے اپنے اختیار
کا حصہ کتنے ہے اس نے جن حدود سے انسان کے اختیار کو محدود کیا ہے ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک
قسم کے حدود وہ ہیں جو تمام نوع بشری کے لئے من حیث المجموع قائم کئے گئے ہیں۔ اور دوسری
قسم کے حدود وہ ہیں جو ہر شخص کے لئے فرداً فرداً مختلف طور پر مقرر ہیں۔ پہلی قسم کے حدود نوعی
سے تمام اولاد آدم کے اختیار کو محدود کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے حدود ہر شخص کے حالات کے
محاط سے مختلف ہیں، اس لئے ان کے اعتبار سے ہر شخص کی زندگی میں اس کے اختیار اور اس کی
مجبوری کی مقدار یہ حد ہدایں۔ اپنے اعمال کے لئے انسان کا ذمہ دار ہونا اور اس ذمہ داری کے
محاط سے جزا و سزا کا مرتب ہونا اسی مقدار اختیار پر موقوف ہے جس کو ہر شخص نے اپنے افعال میں استعمال
کیا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو تولدنا چاہنا، اور ایسا ٹیک ٹیک حساب لگانا کہ ایک ذرہ بھی
کی دینی نہ ہو، دنیا کے کسی نفع اور کسی مبشریت کے بس کا کام نہیں ہے یہ محاسبہ و موازنہ صرف

نقد و نظر

خطبات از مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی موغیری حجم ۲ صفحات قیمت ۳۰ روپے۔ کاپتہ بکٹریف
 یہ خطبات آیہ شریفہ: - اَلْزَّانِي لَا يَنْفَعُ اِلَّا ذَاتُ بَاطِلٍ اَوْ مُشْرِكَةٌ - وَالْزَّانِيَةُ لَا يَنْفَعُهَا
 اِلَّا ذَا بِنِ اَوْ مُشْرِكَةٌ کی تفسیر میں مشہور مولانا سر محمود ہرم پال بی۔ اے نے اپنی ایک تقریر میں
 بیان کیا تھا کہ ”جب کوئی مسلمان زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس پر اس کی باعصمت اور عیفت بیوی
 حرام ہو جاتی ہے“ اور اس قول پر اس آیہ معظمہ سے استدلال کیا تھا۔ مولانا موصوف نے اسی غلطی
 کی تردید کی ہے، اور حق یہ ہے کہ تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے۔

رہنمائے قرأت مرتبہ جناب سید سوا علی شاہ صاحب۔ حجم ۲۰ صفحات قیمت ۸ روپے۔ کاپتہ بکٹریف
 سید رحمت علی شاہ۔ مسلم جنرل بک ایجنسی۔ لاہور۔

فن قرأت ان فنوں میں سے ہے جس کا جاننا ہر قرآن خوان کیلئے ضروری ہے۔ یہ فن محض کتابی
 نہیں ہے لیکن جہانک اصول و قواعد کا تعلق ہے کتابوں سے کچھ نہ کچھ مد ضرور ملتی ہے اور دس اسی فن پر
 چند سارے شائع ہو چکے ہیں۔ یہ رسالہ جناب مرتب نے اس طریق پر مرتب کیا ہے کہ بغیر استاد کے بھی اس فن کی
 تحصیل میں مدد دے سکے۔

ہدایتہ الوری فی تشریح الروا از مولانا محمد تقی صاحب۔ حجم ۲۰ صفحات قیمت ۸ روپے۔ کاپتہ بکٹریف، اصالح السلیمن
 اس رسالہ میں مولانا محمد قی نے عقلی و نقلی دلائل سکھود کی تمام قسم کی حرمت پر بحث کی ہے، اور آخیں
 دارالحرب و دارالاسلام کی حدود پر کلام کیا ہے کہ جو لوگ سو و خواری کے لئے ہندوستان کو دارالحرب سمجھتے ہیں انہیں معلوم
 ہو جائے کہ دارالحرب و دارالاسلام کی شرعی حیثیت کیا ہے،

قادیانی مذہب مولانا الحاج موی محمد الیاس برنی صاحب ایم لے ال ان (ملک) استاد معاشیات کلینیہ جامعہ
حیدرآباد۔ دکن مجملہ اسفحات بلاغت۔

مذہبی مناظرہ کی کتابوں میں مولانا عیوب بنو ناہے کہ لکھنے والے اپنے مذہبی جوش میں مذہب مخالفانہ کچھ لکھا
پرین و ملین کرنے لگے ہیں، اور دل آزار زبان استعمال کر کے اس مقصد (احتقاق اور ہدایت) کو ہاتھ سے لگوا
دیتے ہیں جس کے لئے درمل منظرہ کیا جاتا ہے خصوصیت کیساتھ مناظرہ کا یہ رنگ ان مباحثات میں بہت ہی
زیادہ بدنامی کے ساتھ دیکھا گیا ہے جو سالہا سال سے قادیانی جماعت اور اہل سنت کے درمیان ہوتے رہے ہیں
اب تک اس سلسلہ کی کوئی ایسی کتاب ہماری نظر سے نہیں گذری ہے جس میں متانت بنجیدگی اور معقولیت کے ساتھ
احتقاق حق کی کوشش کی گئی ہو۔ الحمد للہ کہ جناب برنی صاحب کا یہ رسالہ اس عیوب سے بالکل پاک ہے، اور ہم
کہہ سکتے ہیں کہ اس باب میں یہ پہلی تحریر ہے جس کو موافق اور مخالف سب ٹھنڈے دل سے پڑھ کر سکوں طلبہ کے حق
رٹے قائم کر سکتے ہیں جناب مولف نے اس رسالہ میں اپنی ملامت سے بہت کم لکھا ہے۔ زیادہ تر مرزا غلام احمد
صاحب اور ان کے خلفاء اور متبعین کی توہینیں ایک ترتیب خاص کے ساتھ جمع کر دی ہیں، اور ان پر
جو کچھ اظہار رائے کیا ہے وہ مختصر ہے اور تہذیب و متانت کے ساتھ ہے۔ یہ مولف کے حسن نیت کی دلیل ہے کہ
انہوں نے اس رسالہ کو بلا قیمت شائع کیا، اور کسی مالی منفعت کا ذریعہ نہیں بنایا۔

ہدایات صحیح از جناب محمد بن عبدکام صاحب۔ جامعہ ملیہ قندول بلخ دہلی ضخامت ۴۷ صفحہ۔ غالباً بلا قیمت۔

اس رسالہ میں ۲۵ آیتیں لئے، سفر حج سے متعلق ضروری معلومات بہم پہنچائی گئی ہیں۔ اگرچہ ابتدا میں ملک
ابن سعود کی تعریف و توصیف کر کے اس کو ایک صلح کی سیاسی دعایت کا رنگ دے دیا گیا ہے جس کی قسم
کے رسالہ میں ضرورت نہ تھی لیکن آخر میں جو معلومات درج کی گئی ہیں وہ یقیناً حجاج کے لئے مفید ہو گئی۔ جو اب
اس سال حج کا قصد رکھتے ہوں وہ اس کو مولف سے شکا سکتے ہیں۔

قواعد و نذر ختمہ اشتہار

مقدار	ایک ماہ	۳ ماہ	۶ ماہ	ایک سال
ایک صفحہ	۵	۵	۵	۵
نصف صفحہ	۷	۷	۷	۷
ربع صفحہ	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

- ۱۔ کوئی خلاف فریفت یا خلاف تہذیب اشتہار شائع نہ کیا جائے گا۔
- ۲۔ اشتہار کی اشاعت سے پہلے اجرت پیشگی وصول ہونی ضروری ہے۔
- ۳۔ صرف وہی چربے قبول کئے جائیں گے جو اس رسالہ کی وضع و ہیئت کا محاذ رکھ کر تیار کئے گئے ہوں۔
- ۴۔ زخنامہ میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جائے گی۔
- ۵۔ مائیل کے صفحات کی اجرت عام زخنامہ کی نسبت ۱۵ فیصدی زیادہ ہوگی۔

قواعد

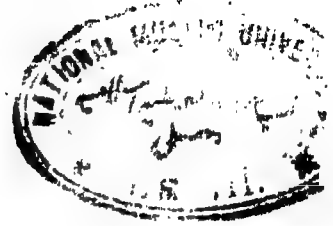
رسالہ ترجمان القرآن بالمعوم ہر ہجری چینی کی ۱۰ تاریخ کو شائع ہوا اگر گیارہویں کی ۱۰ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگوا سکتے ہیں ختم ماہ کے بعد دوسرے چینی کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہوں گی انکو پرچہ پیش کیا جائیگا۔
رسالہ کی موجودہ قیمت میں کمی ختم کی رعایت ممکن نہیں ہے، لہذا کوئی صاحب رعایت کا مطالبہ نہ کریں۔

خریداروں کو دفتر سے مراسلت کرنے میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ ضرور دینا چاہئے لیکن یہ کام ہے کہ رجسٹر نمبر اور چیز ہے اور نمبر خریداری اور چیز۔
اشاعت کیلئے مضامین اور حل طلب شکوک تمام ایڈیٹر کے نام سے بھیجے جائیں لیکن ایڈیٹر کو لازم نہیں ہے کہ ہر چیز شائع کرے

نیچر ترجمان القرآن

خیرت آباد۔ جسر آباد دکن

طابع و ناشر
ابوالاعلیٰ مودودی
(مطبوعہ اعظم اشیم پریس چارمینار جسر آباد دکن)

ترجمان القرآن

علوم قرآنی و حقایق فرقانی کا ذخیرہ

مترجم

سید ابوالاعلیٰ مودودی

قیمت فی جلد ۸

بیرون ہند کے لئے (بے)

قیمت سالانہ (۷۵)

قواعد و نرخامہ اشتہار

مقدار	ایک ماہ	۳ ماہ	۶ ماہ	ایک سال
ایک صفحہ	۱۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۴۰۰
نصف صفحہ	۵۰	۱۰۰	۱۵۰	۲۰۰
ربع صفحہ	۲۵	۵۰	۷۵	۱۰۰

- ۱۔ کوئی خلاف شرعیت یا خلاف تہذیب اشتہار شائع نہ کیا جائے گا۔
- ۲۔ اشتہار کی اشاعت سے پہلے اجرت پیشگی وصول ہونی ضروری ہے۔
- ۳۔ صرف وہی جوبے قبول کئے جائیں گے جو اس رسالہ کی دفعہ دہشت کا نام رکھ کر تیار کئے گئے ہوں۔
- ۴۔ نرخامہ میں کسی قسم کی ترمیم نہیں کی جائے گی۔
- ۵۔ ہائیکل کے صفحات کی اجرت عام نرخامہ کی نسبت ۲ فیصدی زیادہ ہوگی۔

فہرست مضامین

نمبر شمار		نمبر صفحات
۱	اشارات	۲۵۸
۲	کتب سماوی پر ایک نظر	۲۴۰
۳	اسلامی تہذیب کے اصول و مبادی	۲۸۳
۴	تعلیم کلام اللہ الکریم	۳۰۱
۵	تفسیر سورہ کوثر	۳۰۹
۶	کلام القرآن	۳۱۵
۷	نقد و نظر	۳۱۹
	ابوالاعلیٰ مودودی	
	جناب ذوقی شاہ صاحب	
	مولانا عبد اللہ المعادی	
	مولانا عبد القدیر صدیقی	
	مولوی اکرم علی محمدی صاحب	

اشارات

کچھ مدت ہوئی اجازت اُمر آف انڈیا نے اپنی ناظرات سے سوال کیا تھا کہ ”کیا تم کو مردوں پر رشک آتا ہے؟“ اس کے جواب میں عتیٰ فری، اور نئی تعلیم یافتہ ہندوستانی خواتین کے خطوط اس کو وصول ہوئے ان سب میں بالاتفاق اس سوال کا جواب اثبات میں دیا گیا تھا۔ کوئی ایک عورت بھی ایسی نہ نکلی جو مردوں پر رشک کرنے سے انکار کرتی۔ ہندوستانی عورتوں کا اقرار تو خیر متوقع تھا۔ مگر مغربی عورتوں کی آزادی اور ان کے اوجے مساوات کو دیکھتے ہوئے خود انڈیا کے ایڈیٹر لکھی امید تھی کہ وہ اس طرح بالاتفاق اپنے رشک کا اقرار کریں گی۔

بین مغربی خواتین اپنے رشک کے وجہ بھی دل کھول کر بیان کئے ہیں جو ظاہر میں محض دھچپ مگر حقیقت میں بہت ہنسی خیز ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون لکھتی ہیں :-

مہجرت کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسے مواقع ضرور پیش آتے ہیں جن میں اس کا دل چاہتا ہے، کلاش دے بھی مرد کو ایک چوٹی ہوئی آنکھ، ایک دانت ٹوٹا منہ، یا چند ٹوٹی ہوئی پسلیاں دینے کے قابل ہوتی، مگر خواہ وہ کتنی ہی طاقت ور ہو غریب اپنے دل کی بجائے اس نہیں نکال سکتی۔ جب مرد سے لڑنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو صنف ضعیف، بہر حال صنف ضعیف ہی ثابت ہوتی ہے۔

پھر معلوم ایسا ہوتا ہے کہ اقبال نے ان فریضہ ہی سے مرد کو بیا لادستی حاصل رہی ہے، اور ہمارے

تمام قوتوں کے باوجود مرد راج بھی اپنی قوت کی بنا پر ایک برتر ہستی ہے۔ مختصر یہ کہ وہ مرد ہی ہے جو دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور عورت مجبور ہے کہ دوسرے درجہ پر قناعت کرے۔

ایک اور خاتون لکھتی ہیں :-

میں مرد پر رشک کرتی ہوں اس لئے کہ وہ جسمانی قوت رکھتا ہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی فکر آپ کرتا ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ وہ زمانہ کی تاریخ میں اپنے لئے عجب پیدا کرنے اپنے دل کے حوصلہ نگاہی، اور شہرت حاصل کرنے کے زیادہ موثر رکھتا ہے وہ اپنے لئے جو میدان بھی انتخاب کرتا ہے، اس میں اپنی برتری کا سکھ جاکر چھوڑتا ہے خواہ وہ مکمل کا میدان ہو، یا علم و فن کا، ادب و فن کا، ہو، یا ملک داری کا، سیر و سیاحت کا ہو، یا کسی اور ایسی چیز کا جو روئے زمین پر بزرگی رکھتی ہے۔ یہ خیال کہ لوگ کیا کہیں گے، اس کی را میں اگر کچھ فراہم ہوتا بھی ہے تو بہت کم۔ انہیں مجھے اس بات پر بھی رشک آتا ہے کہ مرد تو اپنی پسند کی لڑکی کو شادی کا پیغام دینے کا حق رکھتا ہے، مگر یہ حق بیچاری تو اس کو کیوں نہیں ہے۔ ؟

حقیقت یہ ہے کہ زندگی میں عورت کے لئے جو حصہ مقرر کیا گیا ہے وہ اس حصہ سے کوئی نسبت نہیں رکھتا، جسے اختیار کرنے کی آزادی مرد کو حاصل ہے۔

یہ ان عقائد کے خیالات ہیں جن کو غایت درجہ آزادی کی ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ باوجودیکہ انہیں نے ایک ایسے اجتماعی ماحول میں انھیں کھونی ہیں۔ جہاں عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا ادعا کیا جاتا ہے، اور یا افضل مساوات قائم کرنے کی کوشش بھی بڑے پیمانہ پر کی گئی ہے، مگر پھر بھی مرد کی

بتہ ہی اسی طرح ایک امر واقعہ ہے جس طرح جھوٹا آدمی لیکرا تک رہا ہے۔ اور اس کا احساس نہ صرف مرد کی وجہ سے بلکہ عورت بھی اس کی متصرف ہے۔

یورپ اور امریکہ کی عورتوں نے زندگی کا کونسا میدان ایسا چھوڑ دیا ہے جس میں مردوں کا مقابلہ نہیں کیا؟ وہ کمیل کو اور روزش جسانی کے میدان میں اتریں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں ڈیرا لیں، رافنی اور جسانی محنت کے تمام پیشوں میں مردوں سے حصہ بنایا، فوج اور پولیس تک کے خالص مردانہ شعبوں میں جگہ حاصل کی، عدالت کی کرسی سے لیکر وزارت اور سفارت کی اہم خدمات تک میں اپنی قابلیت کا کچھ جھلنے کی کوشش کی، اور معاشی استقلال حاصل کر کے اس پرانے نظریہ کی دھجیاں بکھر دیں جو بدو آفریش سے سلم چلا آ رہا ہے، اپنی مرد کا کام روزی کمانا اور عورت کا کام گھر سنبھالنا ہے، لیکن ان تمام باتوں کے بعد بھی مرد بدستور حکمران اور بالادست ہے اور عورت اسی طرح محکوم اور زیر دست۔

آپ کسی آزاد سے آزاد سوسائٹی میں چلے جائیے اول نظر میں آپ محسوس کریں گے عورت اور مرد کے درمیان امتیازی برتاؤ وجود رکھتا ہے کسی کا رخنہ یا کسی دفتر میں جائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ عورت کو کتنے محرومی اور کتنے مہارت و ذہانت کے کام دیئے جاتے ہیں۔ اور ادنیٰ درجہ کی خدمتوں میں بھی عورت کا معاوضہ مرد نسبت کم رکھا گیا ہے کسی سرکاری یا غیر سرکاری ادارے پر نظر ڈالئے۔ آپ دیکھ لیں گے کہ اس کو چلانے والا ہاتھ مرد کا ہوتا ہے۔ اس میں حکمران قوت مرد کی قوت ہے عورت اگر اس میں شریک ہے بھی تو امور و محکوم کی حیثیت سے نہ امر و محکم کی حیثیت سے غرض آپ کو مغربی زندگی کا کوئی شعبہ بھی ایسا نظر نہ آئے گا جس میں اوکے مساوات کے ملنے الزعم، اصلی اور حقیقی نامساوات قائم نہ ہو۔ اور مجموعی طور پر آپ یہی دیکھیں گے ہر جگہ حکومت مرد کی ہے اور عورت کا درجہ ہر جگہ مرد سے فروتر ہے۔

سب سے زیادہ جس ملک میں مساوات قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ سوویت روس ہے۔ وہاں حکومت نے اپنی پوری قوت ان امتیازی نشانات کو جو کرنے میں صرف کروی ہے جو زندگی کے معاملات میں مرد و زن کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی روس کی سیاسی پالیسی حکومت کے مفاد صلح و جنگ کے امور صنعت و تجارت کے کاروبار علوم و فنون کے ادارے، اسی طرح مرد کے زیر حکم ہیں جن میں انقلاب سے پہلے تھے۔ حتیٰ کہ معاشرت اور خانگی زندگی تک میں بھی عورت کو مرد کی برابری کا درجہ حاصل نہیں ہو سکا ہے۔ روس کا ایک شہور مصنف جو مساوات کا پرچم حامی ہے، بڑے افسوس کے ساتھ لکھتا ہے۔

اب تک مرد و زن کی نامساوات کے متعلق تصبیحات خیالات نہ صرف ان طبقات میں جو ذہنی اعتبار سے ادنیٰ درجہ کے ہیں، بلکہ اعلیٰ درجہ کے سوویت تعلیم یافتہ طبقات میں بھی نہایت گہرے جمے ہوئے ہیں۔ خود عورتیں بھی ان خیالات سے آگے نہ رتاں اڑاؤں اور خود گرفتہ ہو چکی ہیں کہ اگر مردان سے مردوں کا سا برتاؤ کریں تو وہ اس کو ان کے قریب سے گری جوی بات سمجھیں گی۔ لہذا اسے مردوں کی کمزوری اور نامردی پر عمل کریں گی۔ ہم اس مسئلہ پر خواہ کسی حکیم سے گفتگو کریں یا مصنف سے، یا کسی مزدور کالج کے طالب علم سے، یا کسی تاجر سے، یا کسی سوئی صمدی حامی اشتراکیت سے بہت جلدی ہم پیر تکشف ہو جائے گا کہ وہ عورت کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتا۔ دور حاضر کے کسی جدید ترین ماہل پر نظر ڈالو۔ خواہ وہ کیسے ہی ترقی یافتہ خیالات رکھنے والے مصنف کا لکھا ہوا کیوں نہ ہو، ہم کو جگہ جگہ ایسی عبارتیں یقیناً ملیں گی جن سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ عورت کو مرد کے مقابلے میں ضعیف و لطیف سمجھتا ہے۔

ایک دوسری جگہ اس مصنف کو مجبوراً اقرار کرنا پڑا۔

دنیا میں کسی جگہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات قائم کرنے کی آبی کوشش نہیں لگی اور نہ اس باب میں اتنی فراخ چٹائی کے ساتھ قوانین بنانے کی طرف توجہ

کی گئی، جتنی سوڈیت جمہوریت میں لگتی ہے، تاہم یہ واقعہ ہے کہ خاندان میں عورتوں کی واقعی حیثیت اکتوبر کے انقلاب سے اب تک (یعنی ۱۹۱۷ء تک) بہت کم بدلتی ہے، کیونکہ اس معاملہ میں انقلابی اصول ایک نہایت اہم حقیقت سے ٹکرائے ہیں۔ یعنی یہ کہ حیات یا کچھ اعتبار سے دونوں صنفوں کے درمیان مساوات نہیں ہے، اور فطرت نے دونوں پر جو بار ڈالے وہ یکساں نہیں ہے۔

حیاتیات اور مصویات کے ماہرین مثلاً آئنسٹائن (Steinach) ایٹلیس (Atlas) جوڈل (Goodell) لپ ٹوٹس (Lipshutz) ساندرا (Sand) زافانو (Zavodovsky) وغیرہ نے تجربات سے ثابت کیا ہے کہ عورت اور مرد اپنی جسمانی استعداد سے مساوی (Equipotential) ہیں۔ مگر یہ کسی تجربہ سے ثابت نہیں ہوا کہ فطرت کی طرف سے دونوں کے نظام جسمانی پر بار بھی یکساں ڈالا گیا ہے اس کو آپ خواہ ظلم کہہ لیجئے، یا حکیمانہ تقسیم کار سے تعبیر کیجئے، لیکن اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ فطرت نے عورت اور مرد کی تخلیق دو بالکل مختلف بنیادوں پر کی ہے اور اس لئے بنیادی طور پر دونوں کے مقاصد حیات اور دائرہ عمل بھی الگ الگ ہو گئے ہیں۔ عورت کے نظام جسمانی کی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ اسے کلیتاً بقا و نوع کی خدمت کے لئے بنایا گیا ہے، اور اس کے برعکس مرد کو بقا کے نوع کی خدمت میں سے ایک تھوڑا سا حصہ دے کر، ان دوسرے آلات و قوتوں کی تکمیل میں زیادہ توجہ صرف کی گئی ہے جو انسانی زندگی کے دوسرے معاملات میں کام آتے ہیں۔ یہ بنیادی فرق اسی وقت سے نمایاں ہو جاتا ہے۔ جب رحم اور بیضین کے اندر منفی تشکیل واقع ہوتی ہے۔ اسی لمحہ سے عورت کی تخلیق مرد سے بالکل مختلف اصول پر ہونے لگتی ہے۔ عورت کا سارا جسمانی نظام اس طرح بنایا جاتا ہے کہ وہ بچہ پیدا کرنے اور بچہ کو پرورش کرنے کے لئے مستعد ہو، اور اس کے لحاظ سے اس کے اندر وہ نشانی خصوصیات اور رجحانات پیدا

کئے جاتے ہیں جو اس وظیفہ سے مناسبت رکھتے ہیں۔ بخلاف اس کے مرد کے نظام جسمانی میں بہت تھوڑا حصہ بقاء نوع کی خدمت کے لئے رکھا کر، اس کے دوسرے جسمانی آلات اور ذہنی قوی کی پرورش زیادہ فیاضی کے ساتھ کی جاتی ہے اور اس کی مناسبت سے اس میں مختلف قسم کے نفسانی خصائص اور رجحانات پیدا کئے جاتے ہیں۔

حیاتی اعضوی اور نفسی اعتبار سے عورت اور مرد کا باہمی فرق ایک فطری فرق ہے فطرت ہی نے عورت کو وہ خدمت پروردگی ہے جو اندرون خانہ سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اور مرد کو وہ کام دیا ہے جو بیرون خانہ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، فطرت ہی نے عورت پر بقاء نوع کے وظیفہ کا بار ڈال کر اسے دوسرے وظائف حیات کے لئے کمزور کر دیا ہے، اور وہ فطرت ہی ہے جس نے مرد کو خدمت بقاء سے نوع کے بارے ایک متناہک سبک دے کر کے دوسری خدمات کے لئے زیادہ قوت عطا کی ہے۔ پھر یہ فطرت نہیں تو اور کون ہے جس نے اپنے کارخانے کو چلانے کے لئے مرد میں خلیت اور عورت میں انفعالیات رکھی ہے جس نے مرد کو صلابت اور عورت کو نرمی عطا کی ہے جس نے مرد میں اقدام اور اس کے لئے جبارت کا اڈہ رکھا ہے اور عورت کو رجعت اور اس کے لئے جھجک بخش دی ہے، جس نے مرد کو اس کے طبی وظائف کا لحاظ کرتے ہوئے تندہ قاہر حکومت پسند، مستقل مزاج، قوی الغرم اور بلی احس بنایا، اور عورت کو اس کی مخصوص حیثیت کے اعتبار سے نرم دل، متعل، منقاد، ذکی احس، متلون، اور عاقبت پسند پیدا کیا، اور مرد و زن کے متضاد خصائص سی دراصل تمدن و عمران کی اس ساری چہل پہل کے ذمہ دار ہیں جو ہم کو دنیا میں نظر آ رہی ہے۔ یہی تضاد و اختلافات کی بدولت عورت اور مرد کے درمیان وہ تعامل ممکن ہو اوجہ اجتماعی زندگی کی جان ہے اور جس نے آدم و حوا کی اولاد کے لئے زمین کی سکونت کو خوش گوار بنا دیا ہے۔ اگر یہ تضاد نہ ہوتا، اگر مرد و زن کے جذبات، رجحانات، نفسی کیفیات، اور طبیعی خصائص ایک ہی جیسے ہوتے تو تہذیب و تمدن کی پیدائش تو درکنار، شاید نسل آدم کی

افزائش بھی ممکن نہ ہوتی۔ پھر آخر یہ عقل و حکمت، تجربہ و مشاہدہ، اور احساس و وجدان سب کے خلاف مساوات مرد و زن کا ادعا کس بنا پر ہے ؟

انسان کے لئے صحیح اجتماعی نظام وہی ہو سکتا ہے جو فطرت کے نشا اور مقصد کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر بنایا گیا جائے۔ اس کو کبھی بغیر یا کبھنے کے باوجود عہد اس کے خلاف جو طریقے بھی زندگی بسر کرنے کے لئے اختیار کئے جائیں گے ان کا نتیجہ بجز آلام و مصائب اور بالآخر کامل تباہی کے اور کچھ نہیں نکل سکتا۔ فطرت کا قانون ایک اعلیٰ اور ناقابل تغیر قانون ہے۔ زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات تک میں اس کی رعایت ملحوظ رکھنی ضروری ہے، کچھ کہ اس بڑے اور اہم سائل میں، جو انسانی جماعت کے دو مساوی حصوں کے درمیان حدود و عمل قرار دینے اور ذمہ داریوں کی تقسیم، اوجیات اجتماعی میں ان کے درجات و حیثیات کی تعیین سے تعلق رکھتا ہے۔ اس معاملہ میں مختلف تمدنی نظاموں نے فطرت کے خط استوا سے ہٹ کر افراط اور تفریط کی مختلف راہیں اختیار کی ہیں۔ ایک جانب وہ نظامات ہیں جن میں عورت کو اس کے فطری مرتبے سے محروم کر دیا گیا ہے، اسے ذیل بے روح جنس قرار دیا گیا ہے، معیشت و معاشرت کے دائرے میں اس کے تمام حقوق چھین لئے گئے ہیں، اس کی طبیعت و فطرت کے مقتضیات سے بالکل صرف نظر کر لیا گیا ہے، اور اسے منہلہ ان اہلک کے شمار کیا گیا ہے جو مرد کو حامل ہوتی ہیں۔ دوسری جانب وہ نظامات ہیں جن میں فطرت کی قائم کی ہوئی امتیازات حدود کو نظر انداز کر کے عورت اور مرد کے درمیان ایک غلط اور خالص غیر فطری مساوات قائم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور عورت کو اس دائرے سے نکال کر جس میں رہنے کے لئے فطرت اُٹھی نے اس کو بنایا تھا اس دائرے میں کھینچ لایا گیا ہے جو دراصل مرد کا دائرہ ہے۔

یہ افراط و تفریط دونوں اپنے نتائج خاتم کر چکی ہیں۔ اور کر رہی ہیں۔ جن قوموں نے تفریط کا پہلو اختیار کیا

یہاں وہ عورت کو ذیل کرنے کے ساتھ خود بھی ذیل ہو گئیں، کیونکہ جس جماعت کا نصف حصہ ذیل ہو وہ بحیثیت مجموعی ذلت کے گڑھے میں گرنے سے کیونکر بچ سکتی ہے؟ پھر نصف حصہ بھی کونسا نصف حصہ؟ وہ جو پوری قوم کی نسلوں کا مصدر و منبع، اور تربیت گاہ ہے جس کی درستی پر نسلوں کی درستی، اور جس کی خرابی پر نسلوں کی خرابی مترتب ہوتی ہے پس جو قوم اپنے ایسے نصف حصہ کو پستی کی حالت میں رکھے جس کے بچے ذیل و خوار ماؤں کے پیٹ سے نکلیں، اور ذلت و خواری کی آغوش میں پلیں بڑھیں، اس کا احساس عزت سے محروم ہو جانا، اور روحانی ذہنی، اور اخلاقی بلندیوں سے محروم ہونا یقینی ہے۔

اسی طرح جن قوموں نے، افراط کا پہلو اختیار کیا ہے وہ عورت کو مردوں کے دائرے میں لا کر اپنے پورے نظام تمدن کو درجہ برہم کر چکی ہیں، اور کئے جا رہی ہیں، وہ اس پر تاد نہیں ہیں کہ محل و ولادت، نساعت تربیت، اور تدبیر منزل کی ذمہ داریوں میں عورت کے ساتھ مرد کو بھی برابر کا شریک بنادیں۔ اور انکا بھی تاد نہیں ہیں، کہ عورت کی جبلت کو بدل دیں، ان کو اس پر بھی قدرت حاصل نہیں ہے کہ فطرت نے عورت میں جو قابلیتیں اور صلاحیتیں ودیعت نہیں کی ہیں وہ اس میں پیدا کر دیں مگر اس کے باوجود وہ کوشش کر رہی ہیں کہ اس بارگراں کے علاوہ، جو فطرت نے عورت پر ڈال دیا ہے، اور جس میں حصہ لینا مرد کے لئے اسی طرح ممکن نہیں ہے، عورت پر وہ با بھی ذالین جو فطری تقسیم کے اعتبار سے صرف مرد کے حصہ میں آیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عورت کے لئے بیک وقت دو مختلف قسم کے بار برداشت کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک طرف وہ ان فرائض اور ذمہ داریوں کے سنبھالنے میں کوتاہی کر رہی ہے، جو فطرت نے اس پر عائد کئے تھے، اور اس نیا وجہ سے نئی نسلوں کی پیدائش کم ہو رہی ہے۔ تربیت اطفال کا معیار رگرتا جا رہا ہے تدبیر منزل میں خرابیاں واقع ہو رہی ہیں، مخاندان اور گھر کا کوئی مفہوم باقی نہیں رہا، زندگی سے وہ سکون، وہ اطمینان، وہ لطافت و محبت ہو گیا ہے اور ہوتا جا رہا ہے جو عورت اور محض گھر دانی عورت کے وجود سے حاصل ہو سکتا ہے دوسری طرف عورت اپنی نسویت کو ساتھ لے کر سیاست، صنعت و حرفت، اور تجارتی کاروبار کے ہنگامہ دار میں

اس آیت کریمہ میں ایک طرف تو ظَنّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ کہہ کر تفریط کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے اور دوسری طرف لِلرِّجَالِ عَلَيْهِمْ ذَرْبَةُ کہہ کر افراط کی بھی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ ان دونوں پہلوؤں کے درمیان یہ متوسطا قاعدہ مقرر کیا گیا کہ انسان ہونے اور انسانی زندگی کے سبب الف و واجبات ادا کرنے، اور نظام تمدن کو چلانے میں عورت اور مرد دونوں کا حصہ ہے، اس نے عورت کو بھی اسی طرح حقوق ملنے چاہیے جس طرح مرد کو حاصل ہیں۔ لیکن چونکہ زندگی کے تمام معاملات میں مرد کا حصہ فطرۃ عورت سے زیادہ ہے، اور مرد کی حیثیت ایک راعی، ایک صاحب امر، ایک مقدم اور پیشوا کی سی ہے، اس لئے مرد کو عورت پر فضیلت کا ایک درجہ ضرور حاصل رہنا چاہیے جیسا کہ ایک دوسرے موقع پر فرمایا ہے۔

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آتَوْا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلَاتُ قُتِلَتْ خِفَظٌ
یعنی مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس لئے کہ اللہ نے ایک کو اللہ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لئے کہ مرد ان پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں پس چونکہ عورتیں ہیں قَوَّامَاتٌ کرنے والی اور ان کے غیاب میں اس چیز کی حفاظت کرنے والی ہیں جس کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے۔

پس اگر مرد کی فضیلت اس ایک درجہ سے بڑھا کر اس حد کو پہنچا دی جائے گی کہ وہ عورت کے جائز حقوق بھی سلب کرے تو یہ ظلم اور حدود الہی سے تجاوز ہوگا۔ اور اگر عورت کو اس کی جائز حد دوسرے بڑھا کر مرد کے برابر کر دینے کی کوشش کی جائے گی حتیٰ کہ مرد کے درجہ فضیلت اور اس کی قوت میں فرق آجائے تو یہ ایک غیر صالح فعل ہوگا اور اس کو بھی حدود الہی سے تجاوز قرار دیا جائیگا۔

اسی اصل پر وہ تمام اخلاقی ہدایات اور شرعی قوانین مبنی ہیں جو اسلام نے عورتوں اور مردوں

کے ابھی تعلق کے باپ میں مقرر کئے ہیں۔

لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ کی تفسیر یہ ہے کہ عورت کو اپنے مال پر ملکیت کا حق دیا ہی ہے جیسا مرد کو اپنے مال پر ہے، عورت اپنے مال میں تصرف کرنے کا ویسا ہی حق رکھتی ہے جیسا مرد کو اپنے مال میں تصرف کا حق ہے عورت کو اسی طرح وراثت میں حصہ ملتا ہے جس طرح مرد کو ملتا ہے، اولاد پر مال کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح باپ کی ہے، شوہر کو بیوی کے ساتھ جن معاشرت کا ویسا ہی حکم ہے جیسا کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ بتنے کی تاکید کی گئی ہے، عورت اور مرد کے لئے حفظ فروج کا حکم یکساں ہے، اور شریعت نے یہاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرنے کا یکساں حکم دیا ہے۔

اور لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ ذَرْبُ السَّيْفِ کی تفسیر یہ ہے کہ مرد پر بہر اور زمانہ نفقہ کا بار ہے، عورت پر کوئی بار نہیں، مرد بیک وقت چار نکاح کر سکتا ہے اور عورت صرف ایک مرد با اختیار خود عورت کو طلاق دے سکتا ہے لیکن عورت اگر فسخ و تفریق چاہے تو اس کے لئے قضائے قاضی شرط ہے، عورت پر شوہر کی فرمانبرداری فرض کی گئی ہے، اگر وہ نافرمانی کرے تو شوہر کو سزا دینے کا حق ہے، سیراث میں عورت کا حصہ مرد سے کم ہے، قانون شہادت میں دو عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے۔ اور آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کو پردہ کرنے اور گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ وہ مرد کے حدود و مل میں قدم نہ رکھے، اور اپنی تمام توجہ اور کوشش ان فرائض کو ادا کرنے میں صرف کرے جو فطرت نے اس کے سپرد کئے ہیں۔

آج کل مشرقی داغ و مغرب کے بلند بانگ دعاوی علم و عقل سے اس قدر دہشت زدہ ہو گئے ہیں کہ جس غلط اور سراسر خلاف عقل و حکمت بات کو مغرب نے صحیح سمجھا، اور رواج دے دیا۔ اس کو اہل مشرق نے بھی سلامت میں داخل کر لیا۔ اور کسی کو اس کے خلاف زبان کھولنے تک کی جرأت نہ ہوئی بہت

آسمان مغرب سے نازل ہوئی، زمین مشرق میں اسے ایمانیات کا درجہ حاصل ہو گیا۔ چنانچہ عورتوں اور مردوں
 مساوات، اور عورتوں کی آزادی، اور ان کے حقوق کے متعلق بھی جو خیالات مغرب سے آئے ہیں، ان کو
 شرقی والوں، حتیٰ کہ مسلمانوں تک نے اس طرح تسلیم کر لیا ہے، گویا کہ وہ ناقابل تردید مسلمات ہیں۔ اچھے
 پھے پڑھے لکھے آدمی قرآن و حدیث کی تعلیمات کو کھینچ کر ان کے مطابق بنائے کی کوششیں کرتے ہیں
 رجوا سلام کے ذرا زیادہ پر جوش و خیل ہیں ان کا تو یہ حال ہے کہ ہر مغربی بدعت کو دیکھ کر بے ساختہ ان
 زبانوں سے نکلتا ہے: "تو ہمارے ہاں پہلے سے موجود ہے!" اسی مرعوبیت کا اثر ہے کہ ہمارے دکلائے
 نام نہن شل الذی ملیہن، تو بڑے زور سے کہتے ہیں گر لہر جال علیہن درجہ پہنچ کر دفعتاً ان کی
 ان میں لگت آجاتی ہے، اور الرجال قوامون علی النساء کہنے کے لئے تو آج کل بڑی ہمت درکار ہے
 آیات کو تو مرد و ذکر منوی تحریر کیا کرتے کی جڑ کوششیں کی جاتی ہیں انہیں دیکھ کر صبر آتی ہے کہ
 قوم کے پاس تمام دنیا کے قوانین سے بہتر اور سب سے زیادہ مطابق فطرت قانون موجود ہے اس کی
 کو ذہنی غلامی نے کس قدر مضبوط کر دیا ہے۔

کتاب وی پر ایک نظر

جناب ذوقی شاہ صاحب

دہریت اور لامذہبی کے اس دور تاریک میں اللہ کے فضل و کرم سے اب بھی ایسے لوگ اس دنیا میں بکثرت موج دہن جو ہستی حق تعالیٰ کے قائل ضرورت مذہب کے مقرر اور کتب سماوی کے منزل من اللہ ہو۔ ان کے متقدم ہیں مگر اس طبقہ مذہبی کے وہ لوگ جو اپنے باپ یا مکی مذہب کی رسم یا تقلید کو رانہ پابندی پر قائل رہنا پسند نہیں کرتے بلکہ ذاتی تحقیقات سے مذاہب مختلفہ کا مطالعہ و مقابلہ کر کے مذہب حق کی تلاش کے درپے رہتے ہیں اس تحقیقات کی اشد ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ جن صفت سماوی کو منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے وہ اپنے اس دعویٰ میں کس حد تک صادق ہیں۔ اس تحقیقات کے لئے عقل سلیم مندرجہ ذیل امور قابل غور قرار دیتی ہے۔

- ۱۔ جس کتاب کو منزل من اللہ ہونے کا دعویٰ ہے وہ حقیقت میں منزل من اللہ ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو اس کی صورت و کیفیت نزول کیا تھی اور وہ کب اور کس پر نازل ہوئی؟
- ۲۔ آج بھی وہ اپنی اصلی اور ابتدائی صورت میں محفوظ ہے یا اس میں لوگوں کی جانب سے ترمیمات و تفسیحات و تغیرات و تبدلات و تحریفات لفظی و معنوی نے دخل پا کر کلام اصلی کی صورت کو بدل ڈالا ہے؟
- ۳۔ آیا اس کتاب کی تعلیمات سے اس کے منزل من اللہ ہونے کی تائید ہوتی ہے اور وہ تعلیمات واضح اصناف اور بنی نوع انسان کے لئے مفید اور کافی بھی ہیں یا نہیں؟

مندرجہ بالا اسرار سے ہم آں مشہور و معروف کتابوں پر ایک تنقیدی نظر ڈالتے ہیں جن کی بابت منزل من افند جو نیکی کسی نہ کسی طبقہ میں دعویٰ کیا جاتا ہے۔

بائبل | سب سے پہلے ہم بائبل کو لیتے ہیں جو علماء نصاریٰ کے نزدیک محبوب ہے ان موافق کا جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئے یہ مجموعہ شمل ہے عہد عتیق اور عہد جدید پر عہد عتیق میں توریت اور وہ دیگر کتب بھی شامل ہیں جو قبل مسیح علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوئیں بد عہد جدید میں اناجیل اربعہ اور ان کے ساتھ حواریں کے اعمال خطوط اور رکاشفات بھی شامل ہیں۔

مسلمان توریت زبور بائبل اور دیگر انبیاء کے صحیفوں کو کلام الہی اور منزل من اللہ تسلیم کرتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ توریت موسیٰ علیہ السلام پر زبور داؤد علیہ السلام پر او بائبل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی مگر جس قرآن کی رو سے انہوں نے ان کتابوں کا کلام الہی ہونا جانا اسی قرآن کی رو سے ان پر یہ بات بھی واضح ہوگئی ہے کہ بعد میں ان میں تحریفات واقع ہوئیں اور یہ اپنی ابتدائی اور اصلی صورت میں محفوظ نہ رہیں۔

فیر مسلم نہ مبی طبقہ کے لئے البتہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ پہلے ان کتابوں پر تحقیقی نظر ڈالیں ان کی سرگزشتیں ان کے ساتھ خود اہل کتاب اور اخیار نے جو سلوک کیا اس کی تفتیش کریں، ان کتابوں کے مضامین پر غور و خوض کریں پھر کوئی رائے ان کے تعلق قائم کریں۔

عہد عتیق | موجودہ عہد عتیق میں انتالیس (۳۹) کتابیں شامل ہیں ان کے علاوہ شہ کتابیں ایسی بھی ہیں جو کسی زمانہ میں عہد عتیق میں شامل تھیں مگر اب ان کا کہیں پتہ نہیں گمان کے حوالہ جو بائبل میں اب بھی موجود ہیں تینتیس کتابیں ایسی بھی ہیں جو کسی زمانہ میں بائبل کے اس حصہ میں شامل تھیں مگر اب ملنا اہل کتاب نے انہیں جعلی قرار دیکر عہد عتیق سے خارج کر دیا ہے بعض کے نزدیک یہ چھ کتابیں ایسی ہیں جو کسی زمانہ میں عہد عتیق میں شامل تھیں مگر اب انہیں مجموعہ سے خارج ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل سے بعد میں بحث کی جائے گی۔ سروسٹ اول خارجی واقعات پر نظر ڈالی جاتی ہے جو ایک پمیل کے ساتھ پیش کیے ہیں،

سرگزشت تورات اس بیسیوں کا اس پر اتفاق ہے کہ تورات پندرہ سو برس قبل مسیح لکھی گئی۔ پشترودہ تمام و کمال ایک جلدیں قلمی لیکن بقول علمائے صہبی جب بہتر (۷۲)، علمائے مسند قبل مسیح میں تورات کا ترجمہ عبرانی سے یونانی زبان میں کیا تو اس ایک کتاب کو پانچ مختلف کتابوں میں تقسیم کر دیا۔

(۱) پیدائش۔ (۲) خروج۔ (۳) اخبار۔ (۴) گنتی۔ (۵) استنار۔ باب و آیات کی تفصیل مسیح کے بعد سو چالیس سال بعد کا ردل ہو گئے کی مگر یہ تقسیم کامل نہیں۔ کیونکہ کہیں کہیں معانی کے لحاظ سے اس تفصیل میں ربط باجمعی نظر نہیں آتا اور اسی بنا پر طلب علموں کو عیسائی مسلمان کی جانب سے ہدایت کی جاتی ہے کہ ان کتابوں کو نہیں تو اپنے کو آیات کی قید میں مقید نہ رکھیں بلکہ ہر بات کو حقیقی معنی و ربط کے مطابق دریافت کریں۔ اس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی کہ علماء یہود و نصاریٰ نے خود تورات کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور کن کن شخصلوں اور صورتوں میں اسے تبدیل کیا۔ یہاں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ قدرت نے اس کتاب کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور خارجی مصیبتیں اس پر کیا کیا نازل ہوئیں۔ متحدہ بار تورات کے لکھے ہوئے نمونہ پر ایسی ایسی شدید آسمانی ملائیں نازل ہوئیں کہ یہ کتاب بار بار لگم جوئی اور مد تہائے دراز تک لوگوں کی نظروں سے مخفی رہی۔ ذرا تفصیل سنئے:-

توریت کی پہلی بربادی | بقول ہی معضنین کے تورات کی پہلی لگم شدگی ۲۹۰ قبل مسیح منسی بادشاہ بڑو کے مہدیں واقع ہوئی (دیکھو احوال کتب مقدس، حصہ اول۔ باب ۴۸۔ صفحہ ۱۱۷۔ مطبوعہ لندن ۱۸۶۰ء) تقریباً پچتر (۷۵) برس کی منقود الخبری کے بعد ۲۲ قبل مسیح بادشاہ بوسیہ کے عہد میں کابھوں کے سردار علقیہ نے اچانک اعلان کیا کہ اس نے مکمل برو سلم میں تورات کی کتب پائی جس وقت بادشاہ نے اس کتاب کو پڑھوایا تو گھبرا کر اپنے کپڑے پہاڑوے (دیکھو دوم سلاطین باب ۲۲۔ آیات ۸ تا ۱۱)۔

اگرچہ عیسائی مصنفین توریت کے پہلی بارگم جو نیکا زمانہ عہد منی کو قرار دیتے ہیں مگر بائبل سے اس کا ثبوت نہیں ملتا کیونکہ منی نے اگر اپنی بدکاری اور بت پرستی کے دور میں توریت کو غائب کیا بھی ہوتا تو وہ غائب ہونے کے بعد اُسے ضرور ظاہر کر دیتا اور اُس کے غائب ہونے کی تشریح بائبل میں موجود ہے۔ (دیکھو دوم تاریخ - باب ۳۳ مجمع تحقیقات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ۹۰۰ قبل مسیح رجاء شاہ یہودی کی سلطنت کے پانچویں سال سسین شاہ مصر نے جب یروشلیم پر چڑھائی کی اور بیکل اور یہودی بادشاہ کے گھر کو لوٹا اس وقت توریت ضائع ہوئی۔ اس حساب سے قریب تین سو برس تک توریت غائب رہی (دیکھو اول سلاطین باب ۱۴ - آیات ۲۶ و ۲۵)۔

بہر حال توریت لوگوں سے ۷۷۷ یا ۷۷۵ برس غائب رہی ہو یا قریب ۳۰۰ برس کے، اس میں شک نہیں کہ جب کاتبوں کے سرواقلقیہ نے اُس کے دوبارہ ہاتھ آئے کا اعلان کیا تو قوم میں اس وقت ایک بھی شخص ایسا نہ تھا جو مضامین توریت سے آگاہ ہوتا اور اس امر کی تصدیق کر سکتا کہ اصلی توریت ہاتھ آئی ہے یا کوئی اور کاتب جو غلطی سے توریت سمجھتی گئی۔ اس نتیجہ پر آنے کے متعدد اور نہایت قوی وجوہ موجود ہیں۔

اگلے زمانے میں فن طباعت ایجاد نہ ہوا تھا۔ نہ کاغذ کا وجود تھا۔ پتھر سیسے یا لکڑی کے تختوں پر عبارتیں کندہ کی جاتی تھیں۔ کلدانی اور بابلی مٹی کی تختیاں بنائی جاتی تھیں اور ان پر ایک قسم کا رنگ پھیر کر انہیں آگ میں پکایا جاتا تھا۔ کالدیا بابل نینوا اور مصر میں لوگ انہیں الواح پر شاہی خزانوں میں تو ان میں سلطنت اور مختلف علوم و فنون کے متعلق معلومات لکھ لیا کرتے تھے مصریوں نے نینوا وادی نیل کی ایک خاص قسم کی نئے کے منز سے ایک کاغذ تیار کیا تھا جسے وہ "پاپیرس" کہتے تھے مصریوں اور یونان میں اسی کاغذ پر کتابیں لکھی جاتیں لکھیں۔ لیکن حب مصریوں نے اس کاغذ کا اپنے ملک سے مالک غیر کے لئے نہ اس بند کر دیا تو مالک غیر کے باشندوں نے جبر سے کو صاف کر کے اس پر لکھنا شروع کیا۔

اس قسم کے چمٹے کو ”پارچمٹ“ کہتے ہیں۔ ولادت سے ایک صدی قبل تک ”پارچمٹ“ کا رواج رہا اور صحائف اسی پر لکھے جانے لگے لیکن چونکہ یہ کاغذ قیمتی ہوتا تھا جدید نسخوں کی تحریر کے لئے اکثر قدیم نسخے حاصل کرنے کے لئے یا پرانی روشنائی کو دہرے پر تحریر کے لئے چرمی کاغذ حاصل کر لیا جاتا تھا۔ اس کے بعد غص کی دھلی ایجاد ہوئی۔ آٹھویں صدی عیسوی میں رومی اور ریشم سے کاغذ تیار ہونے لگا۔ تیرہویں صدی عیسوی میں کپڑے کاغذ بنایا گیا۔ ابتدائی زمانہ میں کتابیں کاغذ کے ایک ہی ٹکڑے سے لکھی جاتی تھیں اور پھر کچھ جاتی تھیں۔ جن کے ٹکڑے کے لئے بڑی سی جگہ کی ضرورت ہوتی تھی بعد میں مربع اور راق پر دو طرفہ لکھنے کی رسم جاری ہوئی ہے۔ نوے کے دھلے ہوئے صوف کے ذریعہ طباعت کا فن یورپ میں پندرہویں صدی عیسوی کے وسط میں ایجاد ہوا، اور پھر کچھ چھپائی مینی پریسنگھرائی اٹھارویں صدی عیسوی کے آخر میں ایجاد ہوئی۔ مذہبہ بالا حالات کی بنا پر گئے زمانہ میں کتابوں کا لکھنا اور انہیں حفاظت سے رکھنا بہ نسبت زمانہ حال کے بہت ہی زیادہ دشوار تھا۔ کتابوں کی نقلوں کی وہ کثرت نہ تھی جو آجکل دیکھنے میں آتی ہے۔ ہر کتاب کے نسخے بہت ہی محدود ہوتے تھے اور وہ بھی بڑی وقت سے تیار کئے جاتے تھے ظاہر ہے کہ تورات کے نسخوں کی بھی اس زمانہ میں وہ کثرت نہیں ہو سکتی جو آجکل طباعت کی آسانیوں کی بدولت بائبل کے نسخوں کی نظر آ رہی ہے خود بائبل کے مضامین تورات کے نسخوں کی اس زمانہ میں انتہائی قلت پر دلالت کرتے ہیں۔ جو بات قیسی طور پر پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے یہ ہے کہ صرف مکمل میں ایک نسخہ تورات کا رہتا تھا اور تمام بنی اسرائیل وہیں اکٹرا کر اسے سن لیا کرتے تھے اور وہ بھی ہر سال نہیں بلکہ سات سال کے بعد تورات سکونائی جاتی تھی (دیکھو استقنار۔ باب ۳۱۔ آیات ۱۲ تا ۱۴ و ۲۶ و ۲۷)۔ باب ۸۔

تورات کے محافظوں کا وجود تھا نہ اس کی کثرت تھی نہ اس کی اسرائیل کو ذوق نہ اس ذوق کا کوئی سامان۔ بنی اسرائیل کے عام لوگوں کی شرارت اور فتنہ پر دازی سے موسیٰ علیہ السلام

خوب اچھی طرح واقف تھے۔ چنانچہ انہوں نے توریت کا نسخہ اپنے جانشین یوشع علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور فرما دیا تھا کہ اسے ہر ساتویں برس لوگوں کو سنا دیا کریں۔ استغفار باب ۱۷، آیت ۱۸ میں یہ بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ہر بادشاہ توریت کی ایک نقل اپنے پاس رکھا کرے۔ مگر اس حکم کی تعمیل جاری نہ رہی یا جاری نہ رہ سکی۔ یوشع علیہ السلام کے بعد اکثر اسرائیلی بادشاہ اور امراء بت پرست بن گئے، انہیں شراب خو رہو گئے، اور ساری قوم شدید بدکاری میں مبتلا ہو گئی۔ ایلیہ بنائیل کے بعض مقامات میں تو مسافر خداوند انبیائے بنی اسرائیل کی بھی شان میں ایسے اتہامات اور گستاخانہ کلمات پائے جاتے ہیں جن سے کوئی مسلمان اتفاق نہیں کر سکتا۔ ہر حال ہیئت مجری قوم بنی اسرائیل کی بے ہودگیاں اور بدکاریاں اس حد تک پہنچ گئیں تھیں کہ قوم سے توریت کی حفاظت نہ ہو سکی اور توریت کا کوئی نسخہ ذہن میں محفوظ نہ رہ سکا نہ بادشاہ کے پاس چنانچہ جب کامنوں کے سردار خلقیائے توریت کا نسخہ بوسیاہ بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور ساری قوم کے لوگ مضامین توریت سے اتنے ناواقف تھے کہ مدت کی بھولی ہوئی توریت کے مضامین سن کر سب کے سب گھبرا گئے اور بادشاہ نے بدحواسی میں اپنے کپڑے بھاڑ ڈالے۔ ”تعلیم الایمان“ مطبوعہ امریکن مشنریوں کی ایک مستند کتاب ہے جسے پادری رودلف صاحب نے اپنے اہتمام سے عیسائی عالم و بزرگ ڈاکٹر جان مکڈول حسب کی انگریزی زبان میں تصنیف کر دہ کتاب سے اردو میں ترجمہ کرایا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ ۱۹ اور ۲۰ پر صراحت سے یہ ذکر موجود ہے کہ:-

”نستی اور امون بت پرست بادشاہوں کے عہد میں بنائیل کی نقلوں کی اس قدر قلت ہو گئی کہ بوسیاہ بادشاہ نے اپنے سن جلوس کے اٹھارویں برس تک اس کی ایک جلد بھی نہ دیکھی۔“

جب واقعات یہ تھے تو کیونکر اطمینان ہو سکتا ہے کہ خلقیائے توریت نے جس کتاب کو پیش کیا وہ حقیقتاً توریت

ہی تھی بشریت موسوی کی رو سے بھی اس تصدیق کے لئے کم از کم دو باتیں گواہوں کی ضرورت تھی دیگر
استثنا۔ باب ۱۹-۱۵ آیہ ۱۵ یا تو دو تین شخص ایسے ہوتے جو توریت کے حافظ ہوتے اور گواہی دیتے کہ
خلقِ ہاء کی لائی ہوئی کتاب اصلی توریت سے مطابقت رکھتی ہے۔ یا دو تین گواہ ایسے ہوتے جن کے سامنے
خلقِ ہاء کو وہ کتاب اس طور سے ہاتھ آتی کہ اُس کی صداقت میں کسی شبہ کی گنجائش باقی نہ رہتی۔

یہاں یہ مسلک بھی حوزہ طلب ہے کہ دشمنوں کی بربادی کی ہوئی کتاب ۵ یا قریب ۳۰۰ برس کے
بعد خلقِ ہاء کے ہاتھ کیونکر آگئی۔ اگر کسی خیر خواہ نے اُسے دشمنوں کے ہاتھ سے محفوظ رکھنے کی فرض سے
چھپا رکھا تھا تو وہ اُسے اپنے گھر میں رکھتا نہ یہ کہ ہیکل میں کہیں! دہرا دہرہ بینک دیتا اور وہ اتنی بد
تم سلامت رہتی۔ اگر بت پرست بادشاہوں نے اُسے کینہ سے چھپا ناچا ہاتھ تو اُس کا جلا دینا آسان
تھا نسبت اُسے زمین میں دفن کر دینے کے۔ اگر زمین ہی میں دفن کیا تھا جیسا کہ اکثر عیسائی مصنفوں کا
خیال ہے تو اتنی مدت تک زمین میں دفن کی ہوئی چیز بالخصوص ایک کتاب خاک کیوں نہ ہو گئی اگر
ساری کتاب نہیں تو چند اوراق ہی اُس کے بوسیدہ اور ضائع ہو گئے ہوتے۔ مگر تعجب تو یہ ہے کہ کس
مدت و راز تک کتاب کے بے اعتیاد اور لامعلوم طور پر پڑے پھرنے کے بعد بھی اُس کے ایک لفظ
کے جاتے رہنے کا بھی اہل کتاب اقرار نہیں کرتے۔ اگر زمین میں اُسے دفن نہیں کیا گیا بلکہ بے پروائی
کے ساتھ اُسے ہیکل میں کہیں ڈال دیا گیا تھا تو ہیکل کا ایسا کونسا مقام تھا جہاں ساہلے دراز تک وہ
کتاب محفوظ پڑی رہی اور ہیکل کے سینکڑوں ہزاروں خدمتکاروں نے اسے نہ دیکھا۔

ان جملہ امور پر نظر ڈالنے سے ثابت ہوتا ہے کہ خلقِ ہاء کی پیدا کردہ توریت موسیٰ علیہ السلام
کی توریت نہ تھی۔ یہ توریت کی پہلی بربادی کا قلعہ ہے۔

توریت کی دوسری بربادی! تقریباً چھ سو برس قبل ولادت مسیح تخت نصر تاجدار بائبل نے
سلطنت یہود پر حملہ کیا۔ یہودیوں کو بے رحمی سے تہ تیغ کیا۔ جو قتل سے بچے انھیں قید کر کے لے گیا اور

بابل میں اسیر رکھا۔ زندہ پہیروں میں ایک بھی ایسا نہ تھا جو اس اسیری سے بچ رہا ہو۔ یرمیاہ باب ۳۲ میں اس واقعہ کا ذکر مندرجہ ذیل الفاظ میں کیا گیا ہے۔

”رب الافواج اسرائیل کا خدا بول فرماتا ہے کہ تم نے یہ ساری بلائیں جو میں نے یرمیاہ اور یہوواہ کے سامنے شہروں پر نازل کیں دیکھیں اور دیکھو دے آج کے دن پرانے ہیں اور ان میں ایک بننے والا بھی نہیں۔“

دوم تواریخ باب ۳۶ میں یہی واقعہ ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

”لیکن انہوں نے خدا کے پیغمبروں کو ٹھٹھے میں اڑایا اور اُس کی باتوں کو ناجائز جانا اور اُس کے نبیوں سے بدسلوکی کی یہاں تک کہ خداوند کا غضب اپنے لوگوں پر ایسا بھرکا کہ کوئی چارہ نہ رہا۔ تب وہ کس دیوے کے بادشاہ کو اُن پر چڑھا لایا۔ اُس نے اُن کے مقدس گھر میں اُن کے جوانوں کو تلوار سے مار ڈالا اور اُس نے نہ کنواری پر نہ کنواری پر اور نہ بوڑھوں پر بلکہ اُس پر بھی جو بہت بوڑھا تھا رحم نہ کیا۔ خدا نے سب اُن کے قابو میں کر دیا اور وہ خدا کے گھر کے سامنے چھوٹے بڑے باسنوں کو اور خدا کے گھر کے خزانے کو اور بادشاہ کے اور اس کے امیروں کے خزانے کو سب بابل لے گیا۔ اور انہوں نے خدا کے گھر کو جلادیا اور یرمیاہ کو ڈھکایا اور اُس کے سارے محلوں کو آگ سے جلادیا اور اُس کی ساری قیمتی چیزوں کو برباد کیا۔ اور وہ انہیں جو تلوار سے بچے بابل کو اسیر کر کے لے گیا اور وہاں دے اُس کے اور اُس کے بیٹوں کے غلام رہے جب تک کہ فارس کی سلطنت شروع نہ ہوئی۔“

یہ لوگ سترہ سال بابل میں اسیر رہے۔ جب وہاں سے آزاد ہوئے تو اپنی مادری

زبان تک بھول چکے تھے اور کھدائی زبان کے علاوہ جن لوگ بابل میں رائج تھی کسی دوسری زبان سے آشنا نہ تھے۔

اس تباہی کا وقوع پہلے قبل مسیح بیان کیا جاتا ہے اس سے قبل طعناہ کی پیش کردہ توریت توریت کا نسخہ عبادت خانہ میں رہتا تھا۔ مگر جب بخت نصر نے بابل کو لوٹا اور جلا یا تو وہ نسخہ بھی منہج ہو گیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے بابل سے واپس آنے کے بعد توریت کی تابلیت جدید کی ضرورت پیش آئی اور قبول یسائی علماء کے عزرا کاہن نے صدر مجلس کے مشورہ سے قریب سن ۴۵۰ قبل مسیح جدید توریت کو مرتب کرنا شروع کیا توریت کی اس دوسری بربادی کے تقریباً ڈیڑھ سو برس بعد جب ازسرنو کتاب کی تیاری شروع ہوئی تو کتاب تیار کر نیوالوں نے کچھ اپنے حافظہ پر اعتماد کو کے کچھ دوسروں کے زبانی بیان پر بھروسہ کر کے جو کچھ فراہم ہو سکا اُس سے توریت کو ایک تصنیف جدید کی صورت میں لکھنا شروع کر دیا۔ اُس وقت اگر توریت کا ایک نسخہ بھی کہیں سے ملتا تو اس کی نقل یہ آسانی ہو سکتی تھی تصنیف جدید کے طور پر اُسے لکھنے کی ضرورت لاحق نہ ہوتی۔ یہ توریت کی دوسری بربادی کا قاعدہ ہے۔

اسی اسیری بابل کے زمانہ سے یا اس سے بھی پیشتر سے عہد نامے کا وہ صندوق بھی توریت کی طرح گم اور لاپتہ ہے جس میں دو لوہے کا عصا اب الہی نے موسیٰ علیہ السلام کو لکھ دیا تھا اور جس کا ایک سربان اور ہاروں علیہ السلام کا عصا جس میں شاخیں پھوٹی تھیں اور دیگر تہذیبوں کے تھے اور جسے بنی اسرائیل اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ بلکہ توریت کا گم ہونا عہد نامے کے صندوق کے گم ہونے سے بھی قبل سے ثابت ہے۔

توریت کی تیسری بربادی | ولادت مسیح سے ایک سو تترہ برس قبل اٹھارہ کیک کے پوتانی بادشاہ بنوئیس نے یہودیوں کے مذہب اور ان کی جداگانہ قومیت کو مٹانے کی غرض سے یروشلیم پہرہ بار بار جلے گئے

ہیکل کو بے حرمت کیا۔ مقدس صحیفوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلایا۔ یہودیوں کو بت پرستی پر مجبور کیا۔ جس نے بت پرستی کی رسوم کیلئے سے انکار کیا اسے بڑی اذیت سے قتل کیا۔ جن لوگوں نے بادشاہ کے اعلان کو نہ مانا ان میں سے جتنے گرفتار ہوئے قتل کئے گئے۔ بیکہ فہ چالیس ہزار یہودی قتل ہوئے اور اتنے ہی غلام بنا کر فروخت کئے گئے۔ ہیکل کا قیمتی نفیس اسباب جس کی قیمت کا تخمینہ چار کروڑ اسیٹھ لاکھ ساٹھ ہزار کیا گیا ہے لوٹ لیا گیا۔ بادشاہ اینٹوئیس کے سپہ سالار ایلیموس نے ایک مرتبہ یوم السبت کو جب سب یہودی عبادت کے لئے ہیکل میں جمع تھے قتل عام شروع کر دیا یہاں تک کہ ان لوگوں کے سوا چوبیس ہزاروں میں بہاگ گئے یا غاروں میں جا چھپے کوئی سلامت نہ بچا۔ اس موقع پر فوجی سپاہیوں نے سارے شہر کا مال لوٹ لیا اور متعدد مقامات پر آگ لگا دی۔ عالیشان عمارات کو توڑ کر اور شہر پناہ کی دیوار کو گرا کر کوہِ عکہ پر ایک مضبوط قلعہ بنا لیا گیا اور اس پر جو سپاہ متعین ہوئے انہیں یہ حکم دیا گیا کہ جو لوگ ہیکل میں عبادت کے لئے آنے کی جرات کریں انہیں بیدریغ جان سے مار دیا جائے اس کے بعد بادشاہ نے ہیکل کو جو ہمیشہ کا مندر بنا دیا اور اس دیوتا کی سنگین صورت کو موزنی قربانی کے ذریعہ پکڑا لیا (دیکھو میاؤنی تصنیف "مفتاح الکتاب مطبوعہ مرزا پور لاہور صفحہ ۱۲۰ و صفحہ ۱۳۵)۔

متحدہ مسائی مورخین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اینٹوئیس نے یروشلیم کو فتح کر کے عہدِ عتیق کے جس قدر نسخے اسے دستیاب ہوئے انہیں پھاڑ کر جلا ڈالا۔ اور حکم دیدیا کہ جس کے پاس اس کتاب کا کوئی نسخہ نکلے یا جو شخص رسمِ شریعت کو بجالائے وہ قتل کر دیا جائے چنانچہ اس قہقہیل امامِ زلفیتش کے بعد برابر ہی ہوتی رہی۔

یہی سب بربادی ہے جو کہ تورات کی جگہ کتبِ عہدِ عتیق کی وقوع میں آئی اس فتنے کے قریب ہوئے بعد جب یہود اہم مقامات میں شہداء قبلِ مسیح میں ہیکل کی حرمت شروع کی اس وقت اسے نو

وغیرہ کی ایک نقل کسی نہ کسی طرح پیدا کر کے پیکل میں رکھی۔

توریت کی چوتھی بربادی | اسٹریٹ میں طیس (ٹائیس) شہزادہ روم نے بروہم کو فتح کر کے غارت کر دیا۔ پیکل سلیمانی کو سمار کر دیا گیا۔ لاکھ یہودیوں کو قتل کر ڈالا۔ ہزاروں کو غلام بنا کر فروخت کر دیا۔ تخمینہ ہے کہ کل تیرہ لاکھ ستاون ہزار چھ سو ساٹھ (۱۲۵۷۶۶۰) یہودی سلیمان عظیم کا شکار رہے۔ اور توریت تو ایسی بے نام و نشان ہو گئی کہ اب تک اہل کتاب کو یہ گمان ہے کہ اُسے دارالسلطنت روم میں پہنچا دیا گیا۔ لیکن یہ گمان ہی گمان ہے۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیونکہ جب پیکل کی آتشزدگی کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور لاکھوں مقبولوں کے خون کا سیلاب انسانی ہوش و حواس کو بہائے لیا جاتا تھا اور حرب و ضرب نے شور قیامت برپا رکھا تھا۔ اُس وقت اتنی فرصت کسے تھی جو اس دیکھتی ہوئی آگ کے شعلوں میں سے ایک کتاب کو بچا نکالتا۔ پادری مریک دکنٹ الاسار فی القصص الانبیاء نے بنی اسرائیل مطبوعہ ایڈن برگ ۱۸۳۲ء کے صفحہ ۵۱ پر لکھتے ہیں کہ پیکل کی اس آگ میں تھپتھپا ہوا آدمی جل کر ہلاک ہوئے۔ پادری اسکاٹ صاحب اپنی رومن تفسیر کے صفحہ ۱۸۵ پر لکھتے ہیں کہ :-

لائی ہے بیشتر طیس نے چاہا کہ اُس کو (یعنی شہر کو) اور خاص کر پیکل کو بچائے اور اس لئے اُس نے یوسف مورخ کو کئی بار یہودیوں کے پاس بھیجا کہ اپنی بغاوت کو چھوڑو اور شہر میرے قبضہ میں کر دو میں تم کو معاف کر دوں گا اور تمہارا شہر عمارت نہ ہو گا۔ مگر یہودیوں نے اس گھمنڈ پر بہرہ ور کر کے کہ خدا ہماری طرف ہے اور ہماری شہر پناہ ملی مضبوط ہے اُس کی نہ سنی اور یہاں تک بڑی جانفشانی اور بہت سے اس کا مقابلہ کیا کہ آخر کو جب شہر کے قبضہ میں آیا تب رومی سپاہ بہت فتنہ ہو کر رک نہ کی اور شہر میں پہلے گھر دو عورت بول کھا مالا اور گھر وں میں آگ لگا دی پھر یہودی

لوگ جو پناہ کے لئے ہیکل میں بھاگ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ کچھ نہ بچکا۔

تب آپ کئی ہماروں میں آگ لگا دی۔ اس وقت رومی فوج حملہ کر کے ہیکل میں گھس پڑی اور ایک سپاہی نے بغیر حکم کے ایک شعلہ خاص ہیکل کے اندر پہنچی تب جلد اس میں آگ لگ اٹھی۔ طلیس نے اس کے بھلنے کا حکم کیا لیکن اس زور کی آہل میں کون کی سنتا تھا۔ سپاہیوں نے ہیکل پر دھاوا کر دیا اور کسی طرح رک نہ گئے۔

اس قیامت خیز منہ گلے میں توریت نہ کسی یہودی کے ہاتھ آ سکتی تھی نہ پاسے تخت روم میں مستقل پہنچتی تھی۔ وہ شعلوں ہی کی مذر جوئی۔ یہ توریت کی جو قبی بربادی کے واقعات ہیں۔

توریت کی پانچویں بربادی | واقعات مندرجہ بالا کے تقریباً ۷۰ سال بعد قیصر بیزنٹین نے عیسائیوں کی پھر شامت آئی اور انہوں نے جابجا اپنا اہمل کر کے رومیوں کے ساتھ پھر ایک جان توڑ مقابلہ کیا مگر شکست کھائی۔ قریب پانچ لاکھ کے قتل ہوئے۔ بقیدہ لوگ شہر سے نکلے گئے اور یروشلم کے دیران کھنڈروں میں بھی اُنہیں آنے کی اجازت نہ ملی۔ رومیوں کو اس شہر میں بسا دیا گیا اور ہیکل یعنی بیت المقدس کو مسمار کر کے وہاں ہل چلوادیے گئے پھر اس جگہ جو پیٹریو تاناکا ایک مندر کھڑا کر دیا گیا اور کوہ کلوری پر دینس دیوی کی صورت رکھ دی گئی۔ شہر کسکا نام بد لگو اٹھیہ رکھ دیا گیا۔

اس سلسلہ میں توریت کی پانچویں تباہی واقع ہوئی۔

توریت کی چھٹی بربادی | استیلا کے قریب جبکہ رومیوں پر شمال کی جانب سے آئی ہوئی وحشی قوموں نے غلبہ حاصل کر لیا تو موسیت اور یحیٰ کی انتہا درجہ کی بے رحمی ہوئی۔ یہ قومیں بت پرست اور پرے درجے کی جاہل اور وحشی تھیں، جہاں جہاں انکا غلبہ ہوا مدمسول کتب خانوں، علم اور دین کے کتببات اور نوشتوں پر تباہیاں اور آتشزدگیاں، اور ہردیاں نازل ہوتی گئیں ملکیت ملک ہر تاریکی ہی تاریکی میں چلتی گئی اور پرانے ادیان و مذاہب کی بے رحمی ہوتی رہی تھی کہ دفعہ عرب

آفتاب محمدی طلوع ہوا جس نے یک بیک سارا نقشہ بدل دیا۔

متذکرہ بالا وحشی قوم کے دو درجہ جہالت میں توریت پر چھٹی مرتبہ تباہی نازل ہوئی۔

توریت کی ساتویں بربادی ۱۳۱۳ء میں شاہ ابران خسرو پرویز نے یروسلیم پر چڑھائی کر کے لے لیا اور نوے ہزار (۹۰۰۰۰) آدمیوں کو قتل کر ڈالا۔ اور عیسائیوں کے تمام گرجا گھروں اور مقبروں کو کھنڈ کر مٹی المقدور ڈھا دیا۔ (دیکھو عیسائی تصنیف "الکتاب کے مقامات المردود" مطبوعہ مرزا پور ۱۸۶۲ء صفحہ ۲۰۱)۔

اس سلسلہ میں توریت کی ساتویں مرتبہ تباہی واقع ہوئی۔ اس موقع پر اور اس سے قبل کے موقع پر توریت کے ساتھ بنا ہی میں انجیل بھی شامل ہو گئی و نیز عہد عتیق و عہد حدید کے دیگر صحائف بھی توریت کی آنکھوں میں بربادی | اس کتاب کی تذکرہ بالاتر مایاں تو وہ ہیں جو انبیاء کے ہاتھ سے نہیں مگر خود یہودیوں نے بھی اپنی کتابوں کے برباد کرنے میں کمی نہیں کی۔ چنانچہ اس نوع کی بربادیوں کو ہیست محبوبی ہم تو ریزہ کی آنکھوں میں بربادی قرار دیتے ہیں۔ پادری گریز اسٹم صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ "تفسیروں کی بہت سی کتابیں ناپید ہو گئیں اس لئے کہ یہودیوں نے غفلت سے بچے دیں بعض کتابوں کو کھودیا اور بعض کو چاڑھا اور بعض کو جلادیا۔"

ڈاکٹر کننی کاٹ صاحب بیان کرتے ہیں کہ عہد عتیق کے تمام عبرانی قلمی نسخے جن کا موجود ہونا آہمکو معلوم ہے ایک ہزار اور ایک ہزار چار سو ساٹھ برس کے درمیان کے کہے ہوئے ہیں اور اس سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ تمام قلمی نسخے جو سات سو یا آٹھ سو برس پیشتر کے کہے ہوئے تھے یہودیوں کی یعنی مجلس امرا کے بعض حکموں کے بموجب معدوم کر دیے گئے تھے بوجہ اس کے ان نسخوں میں بہت اختلاف تھا ان کے ساتھ کجگوئن، انہیں غاص گناہا تھا پشپ الشن صاحب بھی اس امر کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ برس کے نسخے ہمارے پاس چند ہیں اور سات سو یا آٹھ سو برس کے نسخے بہت کیاب ہیں۔

خود اہل کتاب نے بائبل پر یہ جھوٹا کہہ کر غصہ کیا ہے انجیل پر بحث انشاء اللہ آئندہ اشاعتوں میں کی جائیگی۔

اسلامی تہذیب اور اس کے اصول و مبادی

(۱۰)

ایمان

اتیک ایمانیات خمسہ پر بحیثیت مجموعی نظر کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ دیکھنا چاہئے کہ ان پانچوں اصولوں میں سے ہر ایک کے متعلق اسلام نے کیا معیاد پیش کئے ہیں؟ ہر عقیدہ کی ضرورت و مصلحت کیا ہے؟ انسان کی قوت فکری پر اس کا کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ اور وہ ہیں ان کے جو جائزہ کس طرح ایک صالح اور نہایت حکمرانیت کی شکل میں ظہور کرتی ہے۔

۱۔ ایمان باللہ

ایمان باللہ کی اہمیت اسلام کے پورے اعتقادی اور عملی نظام میں پہلی اور بنیادی چیز ایمان باللہ ہے۔ باقی جتنے اعتقادات و ایمانیات میں سب اسی ایک اصل کی فرع ہیں اور جتنے اخلاقی احکام اور تمدنی قوانین ہیں سب اسی مرکز سے قوت حاصل کرتے ہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہے۔ اس کا مصدر اور منبع خدا کی ذات ہے۔ ملائکہ پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کے ملائکہ ہیں، کتابوں پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کی نازل کی ہوئی ہیں، رسولوں پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، یوم آخر پر اس لئے ایمان ہے کہ وہ خدا کے انصاف کا دن ہے، فرائض اس لئے فرائض ہیں کہ خدا نے ان کو مقرر کیا ہے، حقوق اس لئے حقوق ہیں کہ وہ خدا کے حکم پر مبنی ہیں اور امر کا اقبال اور نواہی سے اجتناب اس لئے ضروری ہے کہ وہ خدا کی جانب سے ہیں۔ غرض ہر چیز جو اسلام میں ہے، خواہ وہ عقیدہ ہو یا عمل، اس کی بنیاد ایمان باللہ پر قائم ہے۔ اس ایک چیز کو الگ کر دیتے ہیں، پھر نہ ملائکہ کوئی چیز ہیں، نہ یوم آخر نہ رسول تبارع کے حق میں خیر ہے نہ ان کی لائی ہوئی کتابیں نہ فرائض و طاعات میں کوئی منویت باقی رہ جاتی ہے۔

ہے حقوق و واجبات میں ۱۲ ادا مولود اہی کسی قوت نفاذ کے حامل رہتے ہیں، اور نہ ضرور رابط و قوانین۔ اس ایک مرکز کے بنتے ہی یہ سارا کام نفاذ میں وہم و برہم ہو جاتا ہے۔ بلکہ سرے سے اسلام ہی کسی چیز کا نام نہیں رہتا۔

ایمان بالصدق فی عقیدہ اہ عقیدہ جو اس عظیم الشان فکری و علمی نظام میں مرکز اور منبع قوت کا کام دے گا ہے، محض اسی قدر نہیں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ موجود ہے“ بلکہ وہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک مکمل اور صحیح تصور (جس حد تک انسان کے لئے ان کا تصور ممکن ہے) رکھتا ہے، اور اسی تصور صفات سے وہ قوت حاصل ہوتی ہے جو انسان کی تمام فکری اور علمی قوتوں پر محیط اور مکران ہو جاتی ہے۔ محض ہستی باری کا اثبات وہ چیز نہیں ہے جسے اسلام کی امتیازی خصوصیت کہا جاسکتا ہو۔ اس لئے کہ دوسری مل و محل نے بھی کسی نہ کسی طور سے باری تعالیٰ کے وجود کا اثبات کیا ہے۔ البتہ جس چیز نے اسلام کو تمام مذاہب و ادیان سے ممتاز کر دیا ہے۔ وہ یہی ہے کہ اس نے صفات باری کا صحیح مکمل اور مفصل علم بخشا ہے، اور پھر اسی علم کو ایمان بلکہ اصل ایمان بنا کر اس سے تزکیہ نفس، اصلاح اخلاق، تعلیم عمال، نشر خیر و منع شر اور بنارس تمدن کا اتنا بڑا کام لیا ہے، جو دنیا کے کسی مذہب و ملت نے نہیں لیا۔

ایمان باللہ کی مکمل صورت جس کے اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کو دخول اسلام کی پہلی اور لازمی شرط قرار دیا گیا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ ہے یعنی دل سے اس امر کی تصدیق اور زبان سے اس امر کا اعتراف کہ ”الہ“ بجز اس ایک ہستی کے اور کوئی نہیں ہے جس کا نام اللہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ”الوہیت“ کو کائنات کی جملہ اشیاء سے سلب کر کے صرف ایک ذات کے لئے ثابت کیا جائے، اور ان تمام جذبات، خیالات، اعتقادات اور عبادات و ولعاعات کو جو ”الوہیت“ کے لئے مخصوص ہیں، اسی ایک ذات سے تعلق کر دیا جائے۔ اس محل کلمہ کے اجزاء ترکیبی تین ہیں۔ ایک الوہیت کا تصور۔

دوسرے تمام اشیاء سے اس کی نفی۔

تیسرے صرف اللہ کے لئے اس کا اثبات۔

قرآن مجید میں خدا کی ذات و صفات کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، وہ سب انہی تینوں امور کی تفصیل ہے۔

اولاً اس نے ”الوہیت“ کا ایک ایسا مکمل اور صحیح تصور پیش کیا ہے جو دنیا کی کسی کتاب اور کسی انداز میں ہم کو نہیں ملتا۔ اس میں شک نہیں کہ تمام قوموں اور ملتوں میں یہ تصور کسی نہ کسی طور پر موجود ہے، لیکن ہر جگہ غلط یا نامکمل ہے۔ کہیں ”الوہیت“ نام ہے محض اولیت اور واجبیت کا، کہیں اس سے محض ہمت مراد لی گئی ہے، کہیں اس کو قوت اور طاقت کا ہم معنی سمجھا گیا ہے کہیں وہ محض خوف اور ہیبت کی چیز ہے کہیں وہ محبت کا جع ہے کہیں اس کا مفہوم محض رفع حاجات اور اجابت دعوات ہے پھر کہیں یہ قابل تجزیہ و تقسیم ہے کہیں اس کو تجسیم اور تشبیہ سے آلودہ کیا گیا ہے کہیں وہ اپنا کام کر کے معطل ہو چکی ہے کہیں وہ آسمانوں پر چمکنے والی ہے، اور کہیں وہ انسانی بھیس بدل کر زمین پر اتر آئی ہے ان تمام غلط یا ناقص تصورات کی تصحیح اور تکمیل جس کتاب نے کی ہے وہ صرف قرآن ہے۔ اسی کتاب نے الوہیت کی تقدیس و تمجید کی ہے اسی نے بتایا ہے کہ ”آلہ“ صرف وہی ہو سکتا ہے جو بے نیاز، صمد اور قیوم ہو، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے، جو قادر مطلق اور حاکم علی الاطلاق ہو، جس کا علم سب پر محیط، جس کی رحمت سب پر وسیع، جس کی طاقت سب پر غالب ہو، جس کی حکمت میں کوئی نقص نہ ہو، جس کے عدل میں ظلم کا شائبہ تک نہ ہو، جو زندگی بخشے اور وسائل حیات مہینا کرنے والا ہو، جو نفع و ضرر کی ساری قوتوں کا مالک ہو، اس کی بخشش اور نچربانی کے سبب محتاج ہوں، اسی کی طرف تمام مخلوقات کی بازگشت ہو، وہی سب کا حاکم و یار و مالک ہو، اور اسی کو جزا و سزا کا اختیار ہو۔ پھر یہ الوہیت کی صفات نہ تجزیہ و تقسیم کے قابل ہیں کہ ایک وقت میں بہت سے ”آلہ“ ہوں اور وہ ان صفات یا ان کے ایک ایک حصہ سے منصف ہوں۔

نہ وقتی اور زمانی ہیں کہ کبھی ایک ”آلہ“ ان سے متصف ہو، اور کبھی نہ ہو، نہ قابل انتقال کہ آج ایک آلہ ”میں پائی جائیں اور کل دوسرے میں۔“

الوہیت کا یہ کامل اوصاف تصدیق کرنے کے بعد قرآن اپنے اتہائی زور بیان کے ساتھ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کی جتنی اشیا اور جتنی قوتیں ہیں ان میں سے کسی پر بھی یہ مفہوم ماست نہیں آتا۔ تمام موجودات عالم خراج ہیں، مستحق ہیں، کائنات فاسد ہیں، نافع و ضار ہونا تو درکنار خود اپنی ذات سے مرکز کو دفع کرنے پر قادر نہیں ہیں ان کے افعال اور ان کی تاثیرات کا سرچشمہ ان کی اپنی ذات میں نہیں ہے بلکہ وہ سب کی سب کہیں اور سے قوت وجود، قوت فعل اور قوت تاثیر حاصل کرتی ہیں، لہذا کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو ”الوہیت“ کا شائبہ بھی اپنے اندر رکھتی ہو، اور جس کو ہماری نیابت میں سے کسی ایک حصہ کا بھی حق پہنچتا ہو۔

اس نفی کے بعد وہ ایک ذات کے لئے ”الوہیت“ ثابت کرتا ہے جس کا نام اللہ ہے اور انسان سے مطالبہ کرتا ہے کہ سب کو چھوڑ کر اسی پر ایمان لاو، اسی کے آگے جھکو، اسی کی تعظیم کرو اسی سے محبت کرو، اسی سے خوف کرو، اسی سے امید رکھو، جو کچھ مانگو اسی سے مانگو، ہر حال میں اسی پر توکل کرو، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک دن اس کے پاس واپس جانا ہے، اس کو حساب دینا ہے، اور تمہارا اچھا یا برا انجام اسی کے فیصلہ پر منحصر ہے۔

ایمان باللہ کے اخلاقی فوائد | صفات الہی کے اس تفصیلی تصور کے ساتھ جو ایمان باللہ انسان کے دل میں راسخ ہو جائے وہ اپنے اندر ایسے غیر معمولی فوائد رکھتا ہے، جو کسی دوسرے اعتقاد سے حاصل نہیں ہو سکتے۔

وسعت نظر | ایمان باللہ کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ وہ انسان کے زاویہ نظر کو اتنا وسیع کر دیتا ہے جتنی خدا کی غیر محدود عظمت و وسعت ہے، انسان جب تک دنیا کو اپنے نفس کے تعلق کا اعتبار کرتے ہوئے

دیکھتا ہے اس کی نگاہ اسی تنگ دائرے میں محدود رہتی ہے جس کے اندر اس کی قدرت اس کا علم، اور اس کے مملوبات محدود ہیں۔ اسی دائرے میں وہ اپنے یہ حاجت روائی کر رہا ہے، اسی دائرے میں جو قوت دے ہیں ان سے ڈر رہا اور دبتا ہے اور جو کمزوریوں پر فوقیت جاتا ہے، اسی دائرے میں اس کی دوستی اور دشمنی، محبت اور نفرت، تعظیم اور تحقیر محدود رہتی ہے جس کے لئے جو اس کے اپنے نفس کے اور کوئی معیار نہیں ہوتا۔ لیکن خدا پر ایمان لانے کے بعد اس کی نظر اپنے ماحول سے نکل کر تمام کائنات پر پھیل جاتی ہے۔ اب وہ کائنات پر اپنے نفس کے تعلق سے نہیں بلکہ خداوند عالم کے تعلق سے نگاہ ڈالتا ہے۔ اب اس وسیع جہان کی ہر چیز سے اس کا ایک اور ہی رشتہ قائم ہو جاتا ہے؛ اب اس کو ان میں کوئی حاجت روا، کوئی قوت والا..... کوئی ضار یا نافع نظر نہیں آتا۔ اب وہ کسی کو تعظیم یا تحقیر، خوف یا امید کے قابل نہیں پاتا، اب اس کی دوستی یا دشمنی، محبت یا نفرت اپنے نفس کے لئے نہیں بلکہ خدا کے لئے..... ہوتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہیں جس خدا کو مانتا ہوں وہ صرف میرا یا میرے خاندان یا میری قوم ہی کا خالق اور پروردگار نہیں ہے بلکہ خالق السموات والارض، اور رب العالمین ہے، اس کی حکومت صرف میرے ملک تک محدود نہیں بلکہ وہ مالک ارض و سما اور رب المشرق والمغرب ہے اس کی عبادت صرف میں ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ زمین و آسمان کی ساری چیزیں اُسی کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔

وَلَهُ اسْلَمَ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (۹: ۳) اور سب اُسی کی تسبیح و تقدیس میں مشغول ہیں تَسْبِيحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (۱۰: ۵) اس لحاظ سے جب وہ کائنات کو دیکھتا ہے تو کوئی اس کو غیر نظر نہیں آتا، سب اپنے ہی اپنے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی ہمدردی، اس کی محبت، اس کی خدمت کسی ایسے دائرے کی پابند نہیں رہتی جس کی عہد بندی اس کے اپنے نفس کے تعلقات کے لحاظ سے کی گئی ہو۔

المذنب

پس جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی تنگ نظر نہیں ہو سکتا۔ اس کی وسیع الشری کے لئے تین
اسی اصطلاح بھی تنگ ہے۔ اس کو حقیقت میں "آفاقی" اور کائناتی کہنا چاہئے۔

عزت نفس | پھر یہی ایمان باللہ انسان کو پستی و ذلت سے اٹھا کر خود داری و عزت نفس کے بلند ترین
درجہ پر پہنچا دیتا ہے۔ جب تک اس نے خدا کو نہ پہچانا تھا، دنیا کی ہر طاقتور چیز ہر نفع یا ضرر پہنچانے والی
چیز ہر شاندار اور بزرگ چیز کے سامنے جھکتا تھا اس سے خوف کھاتا تھا، اس کے آگے ہاتھ پھیلاتا تھا
اس سے امیدیں وابستہ کرتا تھا۔ مگر جب اس نے خدا کو پہچانا تو معلوم ہوا کہ جن کے آگے وہ ہاتھ پھیلا رہا
تھا وہ خود محتاج ہیں، **يَتَّبِعُونَ إِلَى رَبِّهِمْ أَلَوْ سِئِلَهُ** (۶۱:۷) جن کی وہ بندگی کر رہا تھا وہ خود
اسی کی طرح بندے ہیں۔ **إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أُمْنَاكُمْ** (۲۴:۷) جن سے وہ مدد کی امیدیں رکھتا تھا وہ اس کی مدد تو دیکھنا آپ اپنی ہی مدد نہیں کر سکتے۔ **وَلَا
يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسُهُمْ يَنْصُرُونَ** (۲۴:۷) حقیقی طاقت کا مالک تو خدا
ہے، **إِنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا** (۲۰:۲) وہی حکمران اور صاحب امر ہے **إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ**
حامی و مددگار اس کے سوا کوئی نہیں **وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ** (۱۳:۲)
مدد اسی کی جانب سے ہوتی ہے **وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ** (۱۳:۳)
رزق دینے والا وہی ہے، **لَنْ يَكُنَ اللَّهُ مَوْلَا الزَّلَّاتِ ذُو الْقُوَّةِ الثَّابِتِينَ** (۳:۵۱) زمین و آسمان
کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں **لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** (۲:۴۲) مارنے
اور جلانے والا وہی ہے، اس کے اذن کے بغیر نہ کوئی کسی کو مار سکتا ہے نہ بچا سکتا ہے **وَمَا كَانَ
لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ** (۱۵:۲) **وَاللَّهُ يَحْيِي وَيُمِيتُ** (۱۵:۳) نفع و ضرر
پہنچانے کی اصلی طاقت اسی کے ہاتھ میں ہے، **وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ
لَهُ إِلَّا هُوَ** **إِنْ يُرِدْ لَكَ يُخَيْرٌ فَلَا رَدَّ لِفَضْلِهِ** (۱۱:۱) یہ علم حاصل ہونے کے بعد وہ

تمام دنیا کی قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے۔ خدا کے سوا اس کی گردن کسی کے آگے نہیں جھکتی، خدا کے سوا اس کا ہاتھ کسی کے آگے نہیں پھیلتا، خدا کے سوا کسی کی غفلت اس کے دل میں نہیں رہتی، اور نہ خدا کو چھوڑ کر وہ کسی دوسرے سے امیدیں وابستہ کرتا ہے۔

انحسار و تخشع | لیکن یہ خود داری وہ جھوٹی خود داری نہیں ہے جو اپنی قوت، دولت، یا قابلیت کے گھٹنے کا نتیجہ ہوتی ہے، یہ عزت نفس وہ عزت نفس نہیں ہے جو ایک بر خود غلط انسان میں نخوت، غرور اور تکبر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، بلکہ یہ نتیجہ ہے خدا کے ساتھ اپنے اور تمام موجودات عالم کے تعلق کو ٹھیک ٹھیک سمجھ لینے کا، اس لئے خدا پر ایمان رکھنے والے میں خود داری، انحسار کے ساتھ، اور عزت نفس، خضوع و خضوع کے ساتھ ہم رشتہ ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا کی طاقت کے سامنے میں بالکل بے بس ہوں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ قَوُّوْهُ عِبَادُہٗ (۸:۶) خدا کی فرمانروائی سے ٹھٹھانا میرے اور کسی مہمتی کے بس میں نہیں ہے، يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَن تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ فَانْفُذُوا، لَآ تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ (۳: ۵۵) میں کیا تمام عالم خدا کا محتاج ہے اور خدا بے نیاز ہے، وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ (۴: ۴) زمین و آسمان میں جو کچھ ہے خدا کا ہے، لِلّٰہِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَمَا فِی الْاَرْضِ ۚ ۲۱: ۲۲ اور مجھے بھی جہنم ملی ہے خدا سے ملی ہے وَمَا یُکْفِرُ مِنْ نِّعْمَۃٍ فِیْنِی (اللہ ۷: ۱۶) اس عقیدہ کے بعد غرور و تکبر کہاں رہ سکتا ہے ایمان باللہ کا تو خاصہ لازمہ ہے کہ وہ انسان کو سر اپنا انکار بنا دیتا وَ عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَعْمَلُوْنَ خدائے رحمن کے خاص بندے تو وہ ہیں جو زمین پر عَلَی الْاَرْضِ هَوْنًا وَاِذَا خَاطَبَهُمْ فُرُوْنٰی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب جہلا ان سے اِیْجَٰہِلُوْنَ کَالَوْ سَلَّمَا (۹: ۲۵)۔ جہالت کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سلام کے الگ ہو جاتے ہیں غلط توقعات کا ابطال | خالق اور مخلوق کے تعلق کی صحیح معرفت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ

اس سے ان تمام غلط توقعات اور جھوٹے بھروسوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے جو عدم معرفت کا نتیجہ ہیں، اور انسان خوب سمجھ لیتا ہے کہ اس کے لئے اعتقاد صحیح اور عمل صالح کے سوا فلاح و نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ جو لوگ اس معرفت سے محروم ہیں۔ ان میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ خدا کے کاموں میں بہت سے اور جھوٹے چھوٹے مذاہبی شریک ہیں، ہم ان کی خوشامد کر کے سفارش کو الیں گے۔ وَبَقَدْ وَكُنَّا هُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَيْفَ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الذِّكْرُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ وَلَكِنْ أَنتُمْ مَكْرِهُونَ (۲۰:۱۱) کوئی سمجھتا ہے کہ خدا بیٹا رکھتا ہے اور اس بیٹے نے ہمارے لئے کفہ بن کر نجات کا حق محفوظ کر دیا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ ہم خود اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ قَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ (۲۰:۱۵) ہم خواہ کچھ کہیں ہیں برا نہیں مل سکتی ایسی ہی اور بہت سی غلط توقعات ہیں جو لوگوں کو ہمیشہ گناہ کے جگر میں پھنسانے رکھتی ہیں، کیونکہ وہ ان کے بھروسہ پر اپنے نفس کی پاکیزگی اور عمل نیک اصلاح سے غافل ہو جاتے ہیں لیکن قرآن میں ایمان باللہ کی تعلیم دیتا ہے اس میں غلط توقعات کے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کوئی قوم خدا کے ساتھ اختصاص نہیں رکھتی، سب اس کے مخلوق ہیں اور وہ سب کا خالق ہے۔ بَلْ أَنْتُمْ لِبَشَرٍ مِّثْلٍ خَلَقْتُمْ (۲:۵) بزرگی اور اختصاص جو کچھ ہے تقویٰ کی بنا پر ہے۔ اِنْ اَكْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ اَتَقَرُّكُمْ (۲:۴۹) خدا نہ اولاد رکھتا ہے نہ کوئی اس کا شریک و مددگار ہے، لَعَلَّيْتُمْ تَذَكَّرُونَ (۲:۱۷) کہ اگر تم اس کی اولاد یا اس کا شریک سمجھنے ہو وہ سب اس کے بندے اور غلام ہیں۔ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلُّ لَّهٗ قٰنِیْنُوْنَ (۲:۲) کسی میں جرات نہیں کہ اس کے اذن کے بغیر سفارش کرے عَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَہٗ اِلَّا بِاِذْنِہٖ (۲:۲۷) اگر تم نافرمانی کرو گے کوئی سفارش اور کوئی مددگار نہیں اس کی پاداش سے نہ بچائے گا اَوْ اِذَا ارَادَ اللّٰہُ بِقَوْمٍ سُوْءًا فَلَا مَرَدَ ۚ وَمَا لَہُمْ مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ وَّالٍ (۲:۲۳)

رجائیت اور اطمینان قلب | اسی کے ساتھ ایمان باللہ انسان میں ایک ایسی رجائی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو کسی حال میں مایوسی اور شکستہ دلی سے مغلوب نہیں ہوتی۔ مومن کے لئے ایمانِ امیدوں کا ایک لازوال خزانہ ہے جس سے قوتِ قلب و تسکینِ روح کی دائمی اور غیر منقطع رسد اس کو پہنچتی رہتی ہے۔ چاہے وہ دنیا کے تمام دروازوں سے ٹھکرا دیا جائے، سارے اسبابِ کارشتہ ٹوٹ جائے وسائل و ذرائع ایک ایک کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیں، مگر ایک خدا کا سہارا اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا، اور اس کے بل پر وہ ہمیشہ امیدوں سے لبریز رہتا ہے۔ اس لیے کہ ہر خدا پر وہ ایمان لایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے قریب ہوں اور تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ (۲۳:۲)** مجھ سے ظلم کا خوف نہ کرو کہ میں ظالم نہیں ہوں۔ **وَإِنَّ اللَّهَ لَيْتَسَّ بِغُلَامٍ لَّيْسَبِيدٍ (۱۹:۳)** لہجہ میری رحمت کے امیدوار رہو کہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، **وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ (۹۰:۱)** میری رحمت سے مایوس تو وہ ہوتے ہیں جو مجھ پر ایمان نہیں رکھتے **إِنَّهُ لَا يُمْسِكُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ (۱۰:۱۲)** مایوس تو اس کے لئے مایوسی کا کوئی مقام نہیں اگر اس نے کوئی قصور کیا ہو تو مجھ سے معافی مانگے، میں اس کو معاف کروں گا۔ **وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (۱۶:۴)** اور قائلِ عیب و بیِ الذین استرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً۔ (۶:۳۹) اگر دنیا کے اسباب اس کا ساتھ نہیں دیتے تو وہ ان پر بھروسہ چھوڑ کر میرا دامن تھام لے، پھر خوف و عزت اس کے پاس بھی نہ پھٹکے گا۔ **الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا (۴:۴۱)** میری یاد وہ چیز ہے جس سے دلوں کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے

أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ (۱۴:۳)

صبر و توکل | پھر یہی رجائیت ترقی کر کے صبر و استقامت اور توکل علی اللہ کے اعلیٰ مدارج پر پہنچ جاتی ہے۔ جہاں مومن کا دل ایک نگین چٹان کی طرح مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے اور ساری دنیا کی مشکلیں، دشمنیاں، تکلیفیں، مصرتیں اور مخالف طاقتیں مل کر بھی اس کو اپنی جگہ سے نہیں ہلکتیں۔ یہ قوت انسان کو عجز ایمان باللہ کے اور کسی ذریعہ سے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ جو خدا پر ایمان نہیں رکھتا اس کا بھروسہ ان مادی یا دینی اسباب و وسائل پر ہوتا ہے جو خود کسی طاقت کے مالک نہیں ہیں۔ ان سے بل پر جینے والا کوئی اتار چلے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينًا دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ (۱۹:۲۱) ایسے کمزور بہاروں پر جس کی زندگی کا مدار جو اس کا کمزور ہو جاتا تو یقینی ہے خُذْ مِثْلَ الظَّالِمِ وَالْمُطْلُوبِ (۲۲:۱۰) مگر جس کا بھروسہ خدا پر ہے جس نے خدا کا دامن تمام لیا ہے، اس کا سہارا ایسا مضبوط ہے کہ وہ کبھی ٹوٹ ہی نہیں سکتا وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا (۲:۳۴)۔ اس کے ساتھ تورب السموات والارض کی طاقت ہے اس پر کوئی طاقت غالب آسکتی ہے؟ إِنَّ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ (۳:۱۰۳) اس کو تو تمام جہان کی مصیبتیں مل کر بھی صبر و ثبات پامردی و استقامت کے مقام سے نہیں ہٹا سکتیں کیونکہ اس کے نزدیک سب برا اور بھلا اللہ کی طرف سے ہے اِنْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ (۴:۱۱) جو مصیبت بھی آتی ہے تقدیر الہی کے تحت آتی ہے اور اس کا ماننے والا بھی جو اللہ کے کوئی نہیں ہے قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ (۹:۷۰)

انبیاء علیہم السلام نے جس فوق البشری قوت سے دنیا کی ہولناک مصیبتوں کا مقابلہ کیا

تن تہا بڑی بڑی سلطنتوں اور طاقتور قوموں سے نبرد آزما ہوئے، اسباب دنیوی کے بغیر دنیا کو مسخر کرنے کا عزم لیکر اٹھے، اور شکلات کے طوفانوں میں بھی اپنے من سے نہ ہٹے، وہ یہی صبر و توکل کی خوش قسمتی تھی۔ حضرت ابراہیم کو دیکھئے اپنے ملک کے جبار فرمانروا سے مناظرہ کرتے ہیں، بے خوف آگ میں کود پڑتے ہیں، اور آخر اِنِّیْ ذَا حِجْبٍ اِلَیْ رَبِّیْ سَیِّدُہِیْنَ کہہ کر کسی سرو سامان کے بغیر وطن سے غل کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت ہود کو دیکھئے کس طرح عادی کی زبردست قوت کو چیلنج دیتے ہیں۔

فَمَلِّکْہٗ وَفِیْ جَمِیْعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُ وَنْ
اِنِّیْ تَوَكَّلْتُ عَلَی اللّٰہِ رَبِّیْ وَرَبِّکُمْ
مَا مِنْ دَابَّةٍ اِلَّا مَوْحِیْہَا بِمَا صَیَّتُہَا
تہا را رہا ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی
چوٹی اس کے ماتحت نہ ہو۔ (۱۱: ۵)

حضرت موسیٰ کو دیکھئے۔ خدا کے بھروسے پر فرعون کی زبردست طاقت سے مقابلہ کرتے ہیں وہ قتل کی دھمکی دیتا ہے تو جواب دیتے ہیں کہ میں ہر لشکر کے مقابل میں اس کی پناہ لے چکا ہوں۔ جو میرا اور تم سب کا رب ہے اِنِّیْ عَدْتُ بِرَبِّیْ وَرَبِّکُمْ مِنْ کُلِّ مُتَکَبِّرٍ (۴۰: ۲) میں نے اپنے رب اور تم سب کا رب کے ساتھ ان کا بھجپا کرنا ہے ان کی بزدلی قوم بھجھکتی ہے کہ دشمنوں نے بھوکو لیا اِنَّا لَمَذَرُکُوْنَ مگر وہ انتہائی سکون قلب کے ساتھ کہتے ہیں ہرگز نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے، وہی مجھ کو سلامتی لکراہ پر لگا دے گا۔ کَلَّا اِنَّ مَعِیْ رَبِّیْ سَیِّدُہِیْنَ (۲۶: ۴۴) اب سے آخر میں نبی عربی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھئے ہجرت کے موقع پر ایک غاریں میں پناہ رکھتے ہیں، صرف ایک رفیق ساتھ ہے، خون کے پیاسے کفار سر پر آ پینچے ہیں۔ مگر آپ اس وقت بھی مضطرب نہیں ہوتے۔ اپنے ساتھی سے فرماتے ہیں۔ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا (۹: ۶) ہرگز نہ گھبراؤ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ناقابلِ تخییر قوت، یہ آہنی عزم، یہ پہاڑی سی استقامت، بجز ایمان اللہ

کے اور کس چیز سے حاصل ہو سکتی ہے ؟

شجاعت | اسی سے ملتی جلتی ایک اور صفت یہی ہے جو ایمان باللہ سے غیر معمولی طور پر پیدا ہوتی ہے یعنی جرات و بہالت اور شجاعت و شہامت۔ انسان کو دو چیزیں بزدل بناتی ہیں ایک محبت جمعہ اپنی جان، اپنے اہل و عیال اور اپنے مال سے رکھتا ہے۔ دوسرے خوف جو نتیجہ ہے اس غلط اعتقاد کا کہ نقصان پہنچانے اور ہلاک کر دینے کی قوت دراصل ان اشیاء میں ہے جو محض اُل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ ایمان باللہ ان دونوں چیزوں کو دل سے نکال دیتا ہے۔ بومن کے رگ وپے میں یہ اعتقاد سرایت کر جاتا ہے کہ خدا سب سے زیادہ محبت کا حق رکھتا ہے، اَوَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ (۲۰:۲) اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ مال اور اولاد سب دنیا کی چیزیں ہیں جن کا کبھی نہ کبھی ضائع ہونا یقینی ہے کبھی نہ ضائع ہونے والی چیز وہ ہے جو خدا کے ہاں ملے گی۔ اَلْمَالُ وَالْاَنۡفُسُ زٰوِیۡتُہٗ الْحَیۡوۃُ الدُّنۡیَا وَالْبَاقِیٰتُ الصَّٰلِحٰتُ حَیۡرٌ عِنۡدَ رَبِّکَ تَوَّابًا وَخَیۡرٌ اَمَلًا (۶:۱۸) دنیا کی زندگی تو محض چند روزہ ہے۔ اس کو ہم بچانے کی لاکھ کوشش کریں، موت بہر حال ایک دن آکر رہے گی۔ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِیۡ تَفۡرَوۡنَ مِنْہٗ فَاِنَّہٗ مُلۡقِیۡکُمْ (۱:۲۴) اِنۡمَّا تَلۡکُوۡنَ اَیۡدِیۡرَکُمُ الْمَوْتُ وَلَکُمۡ فِیۡ بُرۡوۡجٍ مُّشٰیۡدَہٗ (۱۱:۴) پھر کیوں نہ اس جان کو اس دائمی مسرت کی زندگی کے لئے قربان کر دینا جو اللہ کے ہاں بیگی، وَلَا تَحۡسَبَنَّ الَّذِیۡنَ قَتَلُوۡۤا فِیۡ سَبِیْلِ اللّٰہِ اَمْوَاۡتًا بَلۡ اَحْیَآءٌ عِنۡدَ رَبِّہِمْ یُزَیۡدُوۡنَ فَرِحِیۡنَ بِمَا اٰتٰہُمُ اللّٰہُ مِنْ فَضْلِہٖ (۱۰:۳) کیوں نہ دنیا کے چند روزہ لطف اور عارضی فائدوں کو اس خدا کی خوشی پر فدا کر دیں جو دراصل ہماری جان اور مال کا مالک ہے اور جو ان کے بدلے میں اس سے بہتر زندگی اور ان سے زیادہ قیمتی فائدے بخشنے والا ہے اِنَّ اللّٰہَ اشۡتَرٰی مِنَ الْمُؤۡمِنِیۡنَ اَنۡفُسَہُمۡ وَاَمْوَالَہُمۡ بِاَنۡ لَّہُمۡ

الْجَنَّةُ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ (۱۳:۹)

راہنہ خوف تو مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نقصان پہنچانے اور ہلاک کرنے کی حقیقی قوت انسان یا حیوان، توپ یا تلوار، لکڑی یا پتھر میں نہیں ہے، بلکہ خدا کے قبضہ قدرت میں ہے تمام دنیا کی قوتیں مل کر بھی اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور خدا کا اذن نہ ہو، تو اس کا بال تک بچا نہیں ہو سکتا وَمَا مُمْسِكًا بِمِصْرَ بَنِي إِسْرَءِيلَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۱۲:۲) موت کا جو قوت خدا نے لکھ دیا ہے اس سے پہلے کسی کے لئے موت نہیں آ سکتی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا (۱۵:۳) اور اگر موت کا لکھا ہوا وقت آن پہنچے تو پھر وہ کسی کے لئے نہیں بچتی قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ (۱۶:۳) پس جب معاملہ یہ ہے تو لوگوں سے ڈرنے کے بجائے خدا سے ڈرنا چاہئے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا نَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۱۷:۳) وہی حقیقت میں ایسی ہستی ہے جس سے ڈرا جائے، وَاللَّهُ أَتَقَىٰ أَنْ تَخْشَاهُ (۵:۳۳) راہ خدا میں لڑنے سے جی پرانا تو ان کا کام ہے جن کے دل میں ایمان نہیں اس لئے کہ وہ خدا سے زیادہ بندوں سے ڈرتے ہیں، يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً (۱۱:۴) ورنہ جو بچے مومن ہیں وہ تو دشمنوں کے دل بالوں اور کچھ کر بجائے ڈرنے کے اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا بھروسہ دنیوی طاقت پر نہیں رہتا ہے۔ الَّذِينَ قَالُوا لَكُمْ نَسُوا اللَّهَ فَاخْشَوْهُمْ قَرِيبًا (۱۸:۳) اِنَّمَا نَاوَاوَا لَوْ خَشِئْنَا اللَّهَ وَنَفَرْنَا لَوْ كَيْلًا (۱۸:۳)

تو اے امت! استغفار! پھر یہی ایمان باللہ انسان کے دل سے حرص و جوس اور رشک و حسد کے وہ رکیک جذبات بھی دور کر دیتا ہے جو اس کو طلب منفعت کے لئے ذلیل و ناجائز ذرائع اختیار کرنے پر ابھارتے اور بنی نوع انسان کے درمیان فساد برپا کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ انسان

میں قناعت اور استغناء پیدا ہوتا ہے وہ دوسروں سے مقابلہ یا منافست نہیں کرتا۔ ظلم و عدوان
کی وہ ادویوں میں دوڑ دھوپ نہیں کرتا۔ ہمیشہ باعزت طریقہ سے اپنے رب کا فضل تلاش کرتا ہے اور
جرعہ غور یا بہت مل جاتا ہے اس کو خدا کی دین سمجھ کر قناعت کر لیتا ہے۔ یوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے
کہ فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے بخشتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ (۸: ۳)۔ ہر
اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اللہ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ (۳: ۱۳)۔ حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہے عماران بنا دے، اِنَّ الْاَرْضَ
لِلَّهِ يُؤْتِرُهَا مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ (۱۵: ۶) عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے جس کو
چاہے عزیز بنادے اور جے چاہے ذلیل کر دے، تُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ
يُؤْتِيكَ الْخَيْرَ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (۲: ۳) پھر دنیا کا یہ نظام کرم عزت و ذلت
قوت احسن ناموری اور دوسرے مواہب کے اعتبار سے کوئی گھٹنا ہوا ہے اور کوئی بڑھا ہوا،
در اصل خدا ہی کا قائم کردہ ہے خدا اپنی مصلحتوں کو خود بہتر جانتا ہے، اس کے بنائے ہوئے
نظام کو بدلنے کی کوشش کرنا نہ تو انسان کے لئے مناسب ہے اور نہ اس میں کامیابی ممکن ہے
وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ (۱۶: ۱۰) وَلَا تَمْتَنُوا اَمَّا فَضْلُ اللَّهِ
بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (۵: ۳)۔

اصلاح اخلاق و تنظیم اعمال | ان سب سے زیادہ اہم فائدہ وہ ہے جو ایمان باللہ سے ملتا
کو پہنچتا ہے اس سے انسانی جماعت کے افراد میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، نفوس
میں پاکیزگی اور اعمال میں پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے باہمی معاملات درست ہوتے
ہیں، پابندی قانون کی حس پیدا ہوتی ہے، احاطت امر اور ضبط و نظم کا مادہ پیدا ہوتا ہے،

اور افراد ایک زبردست باطنی قوت سے اندر ہی اندر سدھ کر ایک صلح اور تنظیم موسائی بنانے کے لئے مستعد ہو جاتے ہیں۔ یہ دراصل ایمان باللہ کا معجزہ ہے اور اسی کے لئے مخصوص ہے۔ دنیا کی کسی حاکمانہ قوت یا تعلیم و تربیت، یا وعظ و تلقین سے اصلاح اخلاق اور تنظیم اعمال کا کام اتنے پیچ پیمانے اور اتنی گہری بنیادوں پر انجام نہیں پاسکتا۔ دنیوی قوتوں کی رسائی روح تک نہیں، صرف جسم تک ہے، اور جسم پر بھی ان کی گرفت ہر جگہ اور ہر وقت نہیں ہے تعلیم و تربیت اور وعظ و تلقین کا اثر بھی صرف عقل و فکر تک محدود رہتا ہے، اور وہ بھی ایک حد تک۔ رہا نفس آثارہ تو وہ ہمہ فساد سے غیر متاثر رہتا ہے بلکہ عقل کو بھی مغلوب کرنے میں کوتاہی نہیں کرتا۔ لیکن ایمان وہ شے ہے جو اپنی اصلاحی اور تنظیمی قوتوں کو لئے ہوئے انسان کے قلب و روح کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، اور وہاں ایک ایسے طاقتور اور بیدار غیر کو نشوونما دیتا ہے جو ہر وقت ہر جگہ انسان کو تقویٰ اور طاعت کی سیدھی راہ دکھاتا رہتا ہے اور شریعوں سے شریعتوں میں بھی اپنی ملامتوں اور سرزنشوں کا کچھ نہ کچھ اثر پہنچانے بغیر نہیں رہتا۔

یہ عظیم الشان فائدہ علم الہی اور قدرت خداوندی کے اس اعتقاد سے حاصل ہوتا ہے جو ایمان کا ایک ضروری جز ہے قرآن مجید میں مگر جگہ انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ خدا کا علم ہر چیز پر حاوی ہے اور کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی۔

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ لَا يَمْلِكُ لَكُمْ شَيْءٌ (۱۴:۲)
 اودہا اللہ موجود ہے، یقیناً اللہ بڑی وسعت والا اور
 جاننے والا ہے۔

اٰیٰتِکُمْ لَا یَکْفُرُ اللّٰہُ جَمِیْعًا اِنَّ اللّٰہَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ (۱۸:۲)
 تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تم سب کو کچھ بھلائے گا یقیناً
 اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ ۚ كَيْدًا وَهِيَ وَأَعْلَانِيَهُ جَوَاحِرُهَا كَتَمْتُهَا
وَمَا يُعْلِنُونَ (۹:۲) خدا کو اس کا علم ہے۔

وَأَذِنتُ لِيَ التَّلَاقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَىٰ يَدَيْهِ غَنِيْدٌ (۲:۵۰) دو ضبط کرنے والے فرشتے ہر شخص کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کر رہے ہیں کوئی بات زبان سے ایسی نہیں نکلتی کہ کوئی غرائی کرنے والا اس کو لکھنے کے لئے تیار نہ ہو۔

سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَّزَهُ وَمَنْ هُوَ مُسْتَتَفٍ لِلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مَعْقِبَتٌ مِنْ يَمِينٍ وَيَدْيَهُ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (۳:۱۳) خواہ تم میں سے کوئی چھپا کر بات کرے یا بباگت ملے اور خواہ کوئی رات کی تاریکیوں میں پوشیدہ ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو ہر حال اس کے آگے اور پیچھے خدا کے جاسوس لگے ہوئے ہیں جو خدا کے حکم سے ان کی غرائی کو رہے ہیں۔

اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی خوب اچھی طرح انسان کے ذہن نشین کر دی گئی ہے کہ ایک ضروری حد کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ طَاعُوا أَوْ تَكْفُرُوا مَلَكُوتُهُ (۲۸:۲) وَأَعْلَمُوا أَنَّهُ تَكْفُرُ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ (۲:۲) اور اس کو ہر چیز کا حساب دینا ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَاسِبًا (۱۱:۴۰) اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (۸۵:۸۵) یہ عقیدہ جس کو طوع و طوع سے دل میں بٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اصل اسلام کے پورے قانون کی قوت نافذ ہے۔ اسلام نے حرام و حلال کے حدود بھی مقرر کئے ہیں۔ اخلاق معاشرت اور معاملات کے متعلق جو احکام بھی دیے ہیں۔ ان کے نفاذ کا اصلی انحصار فوج اور پولیس اور عدالت پر ہے، اور نہ تعلیم و تلقین پر بلکہ وہ نفاذ کی قوت اس عقیدہ سے حاصل کرتے ہیں کہ

ان کا مقرر کرنے والا وہ زبردست فرمانروا ہے۔ جس کی قدرت اور جس کا علم ہر شے پر عادی ہے۔ اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے والا نہ اپنے جرم کو چھپانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور نہ اس کے محاسب سے کسی طرح کی عتقا ہے۔ اسی لئے قرآن مجید میں جگہ جگہ احکام دینے کے بعد یہ نیک لکھی گئی ہے کہ یہ اللہ کے مقرر کئے ہوئے حدود میں۔ خبردار ان سے تجاوز نہ کرنا، تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا (۲: ۲۹) یاد رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا دیکھ رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَعِيرٌ (۳۰: ۲)۔

(باقی)

مسلم ریویو

یہ نہایت درجہ مبارک مفید اور بید معومات سے بہرہ نیا ماہانہ رسالہ ہے جو زبان انگریزی میں لکھنؤ سے شائع ہوتا ہے۔ علمائے اسلام و مشاہیر عالم کے پر مغز اور مدلل تحقیقات جدیدہ سے مرصع اور مقبول خاص و عام مضامین اس میں وقت پر شائع کئے جاتے ہیں مغربی دنیا میں اس کے مضامین نے شیعہ ہدایت کا کام کیا ہے اور ہزاروں کو صراطِ مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے۔ یورپ امریکہ اور انگلستان کے کتب خانوں میں اور نادار طالبانِ حق اور غیر مسلم حضرات کو مفت ہزاروں کی تعداد میں ماہانہ دیا جاتا ہے۔ فرقِ اسلامیہ کے اختلافات میں اپنا دامن نہیں الجھاتا۔ دورِ جدید کے پیغمبروں کا یہ ہم نوا نہیں نہ ان کی امت سے اس کو تعرض ہے۔

اس کی سرپرستی کرنا اور اس کو کثیر الاشاعت بنانا بلا لحاظ فرقہ سب مسلمانوں کا دینی فرض ہے

قیمت سالانہ صرف ۴ روپے اور طلباء سے اسے

پتہ۔ فیہر مسلم ریویو ۱۶ کنگ اسٹریٹ لکھنؤ۔ (ریوی)

تعظیم کلام اللہ الکریم

از مولانا عبداللہ العادری

(۱)

آج کی بلوی حیات کا مفاد یہ ہے کہ کلام اللہ جو حیات انسانی کے لئے سرمایہ عبادت ہے، مسلمان اس کی ول سے تعظیم کریں اور یہ تنظیم ان کی جان و تن سے نمایاں ہو، اس کے لئے تعظیم کا مفہوم سمجھنے کی بھی ضرورت ہے جس کے آغاز سے پہلے ایک تمہید کا انجام دیکھنے کے قابل ہے۔

مصلحہ نقی الدین احمد بن عبدالقادر المقریزی ایک شہرہ آفاق مورخ ہیں جن کی کتاب ”مخطط و الاثار“ مصر کی جزائی تاریخ میں ماخذ مانی گئی ہے، ان کی ایک اہم تالیف ”النقود الاسلامیہ“ بھی ہے جس میں اسلامی سکے کی تاریخ دی ہے، ۱۲۹۸ھ میں یہ کتاب شیخ احمد فارس شذیاق کے مطبعہ البوائب (قطنینہ) میں چھپی تھی اس بلوغ کی تمہید اسی کتاب پر مبنی ہے۔

(۲)

ہجرت نبوی کے اٹھارہویں سال جو خلافت فاروقی کا آٹھواں سال تھا، اسلامی سکے مضروب ہوئے، یہ سکے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ضرب کرائے ان میں کسی کا نقش درم احمد نہ تھا، کسی کا محمد رسول اللہ اور کسی کا لا الہ الا اللہ و وحدہ۔

خلافت راشدہ میں اسی قسم کے سکے رائج تھے، بنی امیہ کے عہد میں عبدالملک بن مروان نے اس کی

لے۔ النقود الاسلامیہ۔ ص ۵۴ و ۵۵۔

تجدید کی اور حجاج بن یوسف نے اس کو ترقی دی اس نیل میں ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔

کان مہاضرب الحجاج الذراہم البیض حجاج نے جسکے ضرب کرائے ان میں چاندی کے درہم
ونقش علیہا "قل هو اللہ احد" فقال تمہے جن پر وہ نقل ہوا اللہ احد، نقش تھا قاریان کلام اللہ
القرء قاتل اللہ الحجاج ای شئی منع کہنے لگے کہ "اللہ حجاج کو غارت کرے، لوگوں کے لئے
للناس الآن یاخذہ الجنب والحنان یہ کیا بنا رکھا ہے، جو مرد نجس ہوں اور جی ورتوں کو
وکانت الذراہم قبل منقوشۃ بالفاتۃ طہر کی نوبت نہ آئی ہو، اب تو وہ بھی اسے لیں گے،
فکرۃ ناس من القرء مسہا وہم علی اس سے پہلے جو درہم تھے ان پر ناری میں نقش ہوتا تھا
غیر طہارۃ وقیل لہا "المکروہیۃ" قاریان کلام اللہ کی ایک جماعت نے بے طہارتی کی
حالت میں ان سکوں کا چھونا مکروہ قرار دیا، ان کلام
فصرفت بذلك۔

مکروہیۃ پر دھمیا اور من عام نے اسی نام کو شہرت دی۔

ووقع فی المدینۃ ان مالکاً رحمۃ سئل مدینہ منورہ میں یہ واقعہ پیش آیا، کہ آیات قرآنی کے باعث
عن تفسیر کتابتہ الدنانیر والذراہم نقش دینار ودرہم کو بدل دینے کے لئے امام مالک علیہ
لسا فیہا کتاب اللہ عزوجل فقال۔ الرحمۃ استفتیائی گیا، امام موصوف نے فرمایا۔

اول ما ضربت علی عہد عبد الملک اس طرح کے کچے پہلے پہل عبد الملک بن مروان کے عہد
بن مروان والناس متوافرون، فما انکر ضرب ہوئے تھے، اس زمانے میں بہتیرے بزرگان دین
احد ذلك ومارأیت اهل العلم انکروا موجود تھے لیکن کسی ایک نے بھی اس کو برا نہ جانا میں نے
ولقد بلغنی ان ابن سیرین کان یکرہ دیکھا تک نہیں کہ اہل علم نے اس کی برائی کی جو۔ البتہ
ان یبیع بہا ویشتري، ولما را احدا منع مجھے یہ خبر ملی تھی کہ ابن سیرین ایسے سکوں سے خرید
ذلك معنا "یعنی رحمۃ اللہ اہل النبوت فروخت کروہ قرار دیتے تھے اگر یہاں تو میں کسی ایک

اس کی مخالفت کرتے نہیں دیکھا۔ ”یہاں سے امام مالک کی مراد اہل مدینہ منورہ ہیں۔

وقیل لعمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ: ”ہذا“ حضرت عمر بن عبد العزیز علیہ الرحمہ جب تعلقہ ہوئے تو ان
 الدسراہم البیعت فیہا کتاب اللہ قبلہا سے گزارش کی گئی کہ ”چاندی کے ان درمیں پر کلام اللہ
 الیہودی والنصرانی والجنب والحایق کی آیتیں نقش ہوتی ہیں، یہودی بھی ان سے معاملت
 خان رأیت ان تامرہجوا۔“ کرتے ہیں، نصرانی بھی، بنس مزد بھی اور ناپاک عورتیں بھی
 اگر آپ کی رائے ہو تو نقوش آیات کے شانے کا حکم دیجئے
 حضرت عمر بن عبد العزیز نے جواب دیا :-
 فقال -

”اردت ان تتج علینا الامعان غیرنا اس کہنے سے تمہاری غرض یہ تھی کہ دنیا کی تو میں
 توحید ربنا واسعدیتنا صلی اللہ علیہ ہم پر اتر امن کریں کہ خود ہم نے اپنے پروردگار کی
 توحید اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مشاویات
 وسلم“

(۳)

اس لحول اقتباس سے آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ محکم کلام اللہ کے متعلق۔

اہل مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل کیا تھا؟

امام مالک رضی اللہ عنہ کا فتویٰ کیا ہے؟

حضرت عمر بن عبد العزیز کیا کہتے تھے؟

اور حضرت ابن عباس میں کہ خیر القرون کا جزو ثانی تھا، کلام الہی کے ادب کی نسبت مذہبی رائے کی

بے شبہ ہر انسان کا مقدس فرض ہے کہ اس مجموعہ برکت و رحمت کو ادب و احترام کی نظر سے دیکھے

احبال و اکرام کے ساتھ اس کے لئے گوش براؤزر ہے یہ بھی تعلیم ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے

الہ التقویٰ والاسالیہ ص ۹۲۔

آپ کا ہی تعلیم پر زور دیجئے چشم مارو شہ۔

آپ سے مصحف کے لئے طہارت شرط کیجئے، دل ماشاد۔

لیکن عمل بھی تو ایک شرط تعلیم ہے، اس کو کیوں بھول جائیے؟

نفی حکمت کمن از بہر ذل عامے چند

تعلیم تکرم کلام اللہ کے اگر یہی معنی ہیں کہ بغیر طہارت کے تلاوت نہ کی جائے بے وضو کوئی اس کو چھوئے نہ پائے تب یہی عجز دان اس پر چڑھے رہیں بے ادبی کے خوف سے رسالوں اور اخباروں میں اس کی آیتیں لکھی جائیں۔ تو کیا اتنا کر لینے سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے؟

فرض کہ وایک شخص کا عمل قرآن پر نہیں ہے اور اس کے کردار و گفتار سے ثابت ہوتا ہے کہ احکام الہی کی غرت سے اس کا دل بے بہرہ ہے۔ مگر ظاہری تعلیم میں وہ نہایت مبالغہ کرتا ہے اور ہمیشہ سے جو رسم و رواج چلا آتا ہے۔ اس کے مطابق مرد و عورت کا بڑی سختی سے پابند ہے۔ کیا تم ایک غلط کلمے کے لئے بھی اس کی تعلیم کو قرآن کریم کی اصلی تعلیم پر محمول کر سکتے ہو؟

اصلی تعلیم ہر داریوں سے بے نیاز ہے اس کا منشا محض اس قدر ہے کہ آسمانی کتاب جس تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا چاہتی ہے اور نوع انسان کی بھلائی کے لئے جو احکام اس نے مقرر کر رکھے ہیں کہ ان کی پابندی کی جائے۔

قرآن میں لے نہیں لے رہا تھا کہ لوگ اس کو آنکھوں سے لگانے اور سر پر رکھنے کو کافی سمجھیں قرآن کے نازل ہونے کی خاص غرض یہ تھی کہ دنیا اس کی روشنی سے متور ہو اور اہل دنیا اس کو اپنے لئے کاد ستور اہل نبائیں۔

(۴۷)

ظاہری غفلت کے لئے دلیل یہ دی جاتی ہے کہ خود قرآن کریم نے لَا یَسْتَفْهِمُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ۔

پاکوں کے سوا کوئی اس کو چھونے نہیں پاتا، اکی تاکید کی ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ آیت کا مفہوم ہی غلط سمجھا گیا ہے۔ کفار کو اقتراض تھا۔ کہ قرآن منجانب اللہ نہیں ہے۔ یہ بنائی ہوئی باتیں ہیں خدا اس وہم کی تکذیب کی اور فرمایا کہ نہ۔

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ۖ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ۚ
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ۚ تَنْزِيلٌ مِّنْ
رَّبِّ الْعَالَمِينَ ۚ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ
مُذْمَنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ
تُكَذِّبُونَ ۚ (سورہ واقعہ۔ رکوع ۳، آیت ۷، ۸) کہ (اس کو) جھٹلاتے ہی رہو گے۔

آیت میں صاف مذکور ہے کہ کفار کو اس پاک کلام کے کلام اللہ ہونے سے انکار تھا اور انہوں نے اس کے جھٹلانے کو اپنا فرض قرار دے رکھا تھا جس کے جواب میں بتایا گیا۔ کہ یہ لوح محفوظ میں بڑی آیت سے لکھا ہوا موجود ہے۔ اور خدا کے پاک نفس بندوں کے علاوہ کوئی اس کو چھونے تک نہیں پاتا پھر اس میں کمی بیشی کی گنجائش کہاں رہی۔ اور کوئی اس کو جھٹلا کیونکر سکتا ہے؟

(۵)

اس آیت کی تفسیر متعدد حدیثیں مذکور ہیں۔

حضرت ابن عباس و جابر بن زید و ابوہریرہ سے روایت ہے کہ ”وہ قرآن جو آسمان پر ہے پاکوں کے علاوہ کوئی اصرار سے نہیں چوسکتا۔“

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ”مطلب یہ ہے کہ قرآن ایسی محفوظ کتاب ہے کہ اس پر غبار تک نہیں آسکتا۔“

ضحاک کہتے ہیں کہ یہ کفار کو گمان تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خیاطین نے قرآن نازل کیا ہے

اس کا جواب ملا کہ وہ تو محفوظ کتاب ہے۔ پاکوں کے علاوہ تو اس کو کوئی چھونک نہیں سکتا۔ وہاں کسی کی
کو شرمس کماں نہ

سیطان جبر و عیسیٰ ابوبہیک وجابر بن زید و مجاہد نے۔ لا یمسہ الا المطہرون۔
کی تفسیر میں بیان کیا ہے کہ "اس سے مراد فرشتے ہیں۔"

ابو العالیہ و ابن زید و قتادہ نے روایت کی ہے کہ "یطلب کہ پاکوں کے سوا کوئی قرآن
کو چھونے نہیں پاتا۔ اس میں پاکوں سے خدا کے پاک فرشتے مقدس پیغمبر اور پاکیزہ خصال و پرہیزگار
ہندے مراد ہیں اور قرآن سے وہ قرآن مراد ہے جو لوح محفوظ میں ثبت ہے، ورنہ دنیا میں تو اس کو
نا پاک جو کسی اور گندے منافق بھی چھوتے ہیں۔"

اسی طرح کی اور بہت سی روایتیں تفسیر ابو جعفر ابن جریر جلد ۲ صفحہ ۱۰۵-۱۰۶ میں تفصیل کے
ساتھ مذکور ہیں۔

آیت میں نہ صیغہ نہی وارد ہے اور نہ معنوی نہی کی صورت نکلتی ہے بات صرف اتنی تھی کہ قرآن
جو کریم کے محفوظ و منجانب اللہ و نزدیک یقین دلانا تھا۔

(۶)

ہمارا یہ نشانہ ہرگز نہیں کہ قرآن کریم کی ظاہری تعلیم ترک کر دی جائے۔ مدعا صرف اس قدر ہے
کہ مسلمانوں کا ظاہر و باطن یکساں جو ناچار ہے حقیقت ہے کہ ظاہر میں تو قرآن کو کریم کا ہم قدر
ادب کریں کہ جب تک وضو غسل نہ ہو اس کو چھونا اور اس کے الفاظ کا زبان پر لانا ممنوع سمجھیں اور باطن
کا یہ حال ہو کہ تعلیمات قرآنی سے ہماری روش اتنی مخالفت رہے کہ گویا دل کو یہ بھی یقین نہیں کہ یہ کلام
خدا کا کلام ہے اور اس کا ماننا اور اس پر عمل کرنا ہم پر فرض ہے۔

۲۔ اصل تعلیم ہے کہ قرآن کریم کے احکام پر ہمارا عمل ہو، اور ظاہری تعلیم ہے کہ کلام اللہ

مل کرنے کے ساتھ کلام اللہ کے مروج احترام میں بھی کوئی دقیقہ رہ نہ جائے باطن و ظاہر وہ دونوں حیثیتوں سے ہم پر وہ دونوں حدیثیں صادق آئیں جن میں ایک سے کان عملہ القرآن کی غیبِ اخلاقی ہے اور دوسری تخلیق و احلاق اللہ کی ہدایت کرتی ہے ظاہر ہے کہ اخلاق اللہ سے تخلیق نہیں اس کے ممکن نہیں کہ ہم کلام اللہ سے رجوع کریں اور باطن و ظاہر ہر حیثیت سے اس کی تعلیم حاصل کریں۔
۳۔ یہ نہایت مخدوش استدلال ہے کہ ”ظلالِ بزرگ جو تکلف نظر آتا تھا اس کو اٹھالیتے تھے کہ یہ الفت کی شکل اور یہ ب کی صورت ہے۔ ظلالِ بزرگ نے سن کے گھیت میں داخل ہوتے ہی جو تار لیا کہ اس کا کاغذ تباہ ہے اور اس پر قرآن شریف لکھا جاتا ہے میں اس میں جو تاپہننے کیوں کر چلوں بے شبہ یہ واقعات ان بزرگوں کے کمالِ احترام کا نتیجہ ہیں۔ مگر جہاں وہ اس ظاہری ادب کے پابند تھے وہاں کلام اللہ کی اصلی عظمت بھی ان کے دل میں اس قدر تھی کہ تمام عادات و اطوار اسی کے رنگ میں ڈوبے ہوئے تھے اور اسی کے نمونے بنے ہوئے تھے۔

۴۔ ظاہری تعلیم دینی بے طہارت نہ چھونے کے لئے قرآن کریم سے جو دلیل پیش کی جاتی ہے اس سے یہ مقصد نہیں ثابت ہوتا۔

۵۔ جو لوگ خدا نخواستہ آیاتِ قرآنی کی بے حرمتی کرتے ہیں وہ خود گنہگار ہو گئے لیکن اس خبر سے یہ مناسب نہیں کہ مسلمانوں کی تحریر و تقریریں آیتیں آنے ہی نہ پائیں۔ خدائے تعالیٰ کے احکام میں تو ابھی تک اس ممانعت کی تصریح نظر نہیں آئی۔

۶۔ یہ فتویٰ کہ ”جائے آیت نقل کرنے کے سورہ و آیہ کا تبرک کو اس کے ترجمہ کا حوالہ دینا بیکار شاید ان مبالغہ الاعتقاد مسلمانوں کے لئے تشبیہی نہیں نہ جو جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی جز کا مؤثر بنیاد اصل عبارت کے لکھنا اس لئے قابلِ احترام ہے کہ ممکن ہے کسی وقت میں یہ رواج عام ہو جائے۔“
انہی و نورات کی طرح قرآن کے لئے بھی لوگ صرف ترجمہ کافی سمجھنے لگیں اور انہیں کی طرح مبادا اس میں

بھی تحریف کی گنجائش نکل آئے۔

یہ امر بھی قابل غور ہے۔ کہ کیا تنظیم صرف قرآن کے الفاظ کی ہونی چاہئے اس کے مطالب کی نہ ہونی چاہئے۔ لفظ کی غلطی میں اگر سنے کا دخل ہے تو کیا وجہ ہے کہ کلام اللہ کے الفاظ مقدس مانے جائیں۔ لفظ و معنی اگر دونوں مقدس و متبرک ہیں تو کیا یہ جائز ہے کہ آیات قرآنی کے الفاظ تو اس لئے نہ لکھے جائیں کہ ان کی بے ادبی ہوگی اور معانی ترجمہ کر کے اس لئے لکھ دے جائیں۔ کہ اس کی بے ادبی ہوئی بھی تو کچھ مضائقہ نہیں۔

تفسیر سورہ کوثر

مولانا عبدالقدیر صدیقی استاد کلیۃ جامعہ عثمانیہ

إِنَّا عَظَمْنَكَ الْكُوثَرَ - فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ - إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ
ولید بن مغیرہ جس کی اولاد بھی بہت تھی، مال بھی بکثرت تھا، جس کے متعلق ہے وجعلت
لہ صالماً مدوداً - وبنین مشہوداً، حضرت کے مناجزاؤں کے انتقال پر حضرت کو طعنہ
دیتا کہ۔ ان کی اولاد تو ہے ہی نہیں کہ آگے ان کا نام چلتا ان کی یادگار رہتی۔ حضرت کو اس کے
پر طعنے ناگوار گذرتے۔ حضرت کی تسلی کے لئے اللہ تعالیٰ نے چوٹی سی جامع صورت اناری جس میں
اس کا کافی شافی جواب ہے۔

واضح ہو کہ اولاد تین قسم کی ہوتی ہے۔

(۱) پوتہ جو باپ سے زیادہ کام کرے۔ اس سے زیادہ نامور ہو۔ اس سے زیادہ کمالات رکھتا ہو۔

۲۔ پوتہ جو باپ کے برابر کمالات رکھے جس کا کارنامہ باپ کے برابر ہو۔

۳۔ پوتہ جس کے کام باپ کے کام کے مساوی نہ ہوں نہ باپ کی خوبی ہو نہ اس کی عظمت ہو۔

ایسا جیسا باپ کے لئے مایہ ناز نہیں ہو سکتا۔ ایسی اولاد باپ کے کس کام کی؟ ایسی اولاد بھی تو کیا حاصل

میں ذرا بولو۔ جبے نظیر ہو۔ تمام کمالات کا جامع ہو۔ جس کا کارنامہ ناقابلِ زیادت ہو۔ جس کی بلندی

قیام قیامت تک رہنے والی ہوں۔ جس کے آثار مٹنے والے نہ ہوں۔ اس کی اولاد نہ پوتہ نہ پوتی

ہے نہ پوتہ۔ یہی پوتہ اولاد وہ ناقابلِ فخر ہے۔ ناقابلِ اعتدا ہے۔

ولید بن مغیرہ کا یہ سمجھنا کہ نام باقی رہنے کے لئے اولاد ضرور ہے۔ غلط ہے بالکل غلط ہے۔

عالم کا نام اس کی کتابوں سے۔ سپاہی کا نام اس کے شجاعانہ کارنامے سے۔ معلم کا نام اس کی اصلاحات کی وجہ سے۔ بادشاہ کا نام اس کی فتوحات سے۔ خدا پرست کا نام اس کی عبادت و تقویٰ کے ذکر سے۔ باقی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے حبیبِ کریم ہم نے تو تم کو سب کچھ دیدیا ہے۔ کوئی خوبی ہے کوئی کمال ہے جو تم کو نہیں ملا۔ کوئی مابعدالافتخار صفت ہے جو تم میں موجود نہیں۔ تم فردو عالم ہو۔ سید ولد آدم ہو۔ آدم و من دونہ نعمت۔ لَوَاتِي تِلْكَ الْمُرْسَل فَضْلُنَا بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ ہم نے تمہارے نور کو سب سے پہلے پیدا کیا۔ اِوَلٰی مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُوْرًا۔ تم کا فتنائے اس کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو۔ تمہارا دین نہ کسی خاندان کے مخصوص ہے نہ کسی ملک سے۔ وَاٰرْسَلْنَاكَ الْاَكَا فَتَلْمِزْنَا مِنْكُمْ لِبَنِي اٰدَمَ مِمَّنْ هُمْ مِنْكُمْ لِيُذَكَّرُوْا کہ میں فلاں قوم کے لئے مبعوث ہوا ہوں۔ اور بیٹوں کی روئی کتوں کے سامنے نہیں ڈالتا تمہارا دروازہ سب کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ تم سب کے روحانی باپ جو سب کی روحانی پرورش تمہارے فرائض میں سے ہے اِنَّا مِنْ نُّوْرِ اللّٰهِ وَكُلُّهُمْ مِنْ نُّوْرِی۔ وَاٰیْدٍ رَّیْکَ لَعَلَّہُ یُزَکَّی۔ اویدکر فتنفعہ الذکر۔ تمہارا دین محمد و زمانہ کے لئے نہیں بلکہ ابد الابد کے لئے ہے۔ تمہارا دین کسی فسوخ نہ ہوگا۔ تم خاتم الانبیاء جو تمہارے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ دجال ہوگا جو ایسا دھوی کرچھا وکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ (قال لعلی) انت متی بمنزلة هارون من موسى اِنَّہ لا بنی بعدی۔ نوکان بعدی بنی لکان عمر بن الخطاب۔ چلا تمہارا دین ابدی ہے وہاں تمہارا مجموعہ یعنی قرآن مجید بھی ابدی ہے۔

جب تمہارا کمال خود تمہاری اولاد کی بقا کا منافی ہے۔

وحدت میں تیری حق دوئی کا نہ آئے کیا مجال جو صورت دکھائے

تو کیا پر و اتہار اورین تہاری یادگار ہے قرآن مجید تہاری یادگار ہے۔ تہاری تعلیم تہاری یادگار ہے۔ تہارے اتہی تہارے نام یوا۔ تہارے دامن محفوظ کی کیا کمی ہے ہوسی تہاری یادگار ہیں۔

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ ذرا اپنے پروردگار کے لئے نماز اور حج و قربانی تو کر دیکھو کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں اور تہاری یادگار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مکہ کے رہنے والے مہاجرین ابو بکر۔ عمر۔ عثمان۔ علی۔ مدینے کے رہنے والے انصار انس بن مالک۔ سعد بن عبادہ۔ ابو ایوب۔ قدیم اہل مکہ۔ ابی بن کعب۔ عبداللہ بن سلام۔ ایران کے سلمان، حبش کے بلال، شام کے صہیب۔ تہارے نام یوا ہیں۔ ملک ملک کے باشندے۔ قوم قوم کے افراد۔ رنگ رنگ کے آدمی سب تہارے احکم کے پابند۔ تہارے چشمہ تعلیم سے سیراب تہارے فیض تربیت سے سیریں۔ دنیا میں کون ہے جس کی یادگار اتہی علم الشان ہے جسمانی اولاد نہیں۔ یہی روحانی اولاد ہے اور کس کثرت سے ہے دن و دنی و ابدات چو گنی ترقی پہنچے۔ نمازیں اور حج و قربانی میں۔

إِنَّ شَتَايَ نَعْلَكَ هُوَ الْأَكْبَرُ۔ تہارے بیری تہارے دشمن، تم کو طعنے دینے والے وید بن مغیرہ ہی کا انجام برا ہے۔ علی بن ابی طالب کے احم سے مارا جائیگا۔ اس کمال رہے گا نہ اس کی اولاد نہ کوئی نام یوا باقی رہے گا۔ نہ یادگار۔ ہاں اس کی شرارت و خباثت کی طوفان زبان زو و خلائق ایک برائی میں بھی اس کا نام لیا جائیگا تو اسے صہیب تیرے نام کے فضل سے۔ در نہ ہزار ہا کفار مر گئے کوئی ان کا نام لگ نہیں جاتا۔

اب ذرا ایک ایک لفظ پر غور کرو کہ ہر لفظ اپنے مقام پر کیا پوستانے ہے۔ کہ بلائے سے ذرا نہیں ہٹا جس طرح نخلہ انجشتری میں جڑا جاتا ہے ہر لفظ اپنے محل پر جڑا ہوا ہے۔ (اِنَّ بَلَاءَكَ مَضْرُوبٌ مِّمَّنَّا۔ البتہ زور پیدا کرنے اور ناکید کے لئے آیا ہے۔ جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے کہ لوگ نخل اس کا نین کر گئے

ہوں تو اس پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کی تاکید کی جاتی ہے۔ چونکہ اس میں مستقبل کی پیش گوئی ہے۔ حضرت کی یادگار کا بانی رہنا، ان کے دین کا، ان کے نام لیواؤں کا سلسلہ قیام قیامت تک جاری رہنا، اور ولید بن مغیرہ کا بد انجام بنے نسل جو جاتا اس صورت میں بیان کیا گیا ہے لہذا تاکید کے لئے ان سے ابتدا کی گئی ہے۔

اعطیناکم نے تم کو دیا یا علو کے منے میں پڑنا۔ امر و اقیس کہتا ہے۔
و تعطو برخص غیر شتن کا نہ اساریع ظہی او مسا و یلہ اسحل
اتیناکم منے بھی ”ہم نے دیا کے ہیں مگر اعطیناکم منے میں قبضہ کر دینا متضمن ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ یہ میں قبضہ شرط ہے اور مدی یہ مکمل ہوتا ہے جس میں وہ ہوب پر قبضہ کر دیا جائے۔
اعطینا میں نسبت اعلیت کے غفلت و جبروت زیادہ ہے جس سے خدا فی الجہۃ آسانی دے دیا
ظاہر ہوتا ہے۔

الکوشہ بہت کچھ خیر کثیر۔ اس کا مادہ کثر و کثرة ہے کسی نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ کوثر ایک حوض ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے قیامت کے دن شدت غری میں نشہ لبوں کو حضرت اس حوض سے پانی پلائیں گے۔ حضرت عباس نے کہا کہ خیر کثیر میں وہ حوض بھی داخل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد شفاعت ہے ولید بن مغیرہ کو قیامت کے دن شفاعت محمدی دیکھ کر معلوم ہو گا کہ کون صاحب خیر کثیر ہے؟ کس کے متعلقین زیادہ ہیں؟ اور کون بد انجام ہے نام و نشان ہے؟ یہ حال کوثر ہے تو ایک لفظ۔ مگر ہر قسم کے خیر کو متعین، اور انواع و اقسام کا مال ہے۔

فضل لربک۔ ن۔ پس جب ہم نے تم کو کچھ دیدیا تو تم بھی کچھ کام کو۔
صلی نماز پڑھو۔ لربک۔ اپنے رب کے لئے۔ رب کے معنی ہیں پروردگار

کمال کو پہنچانا جب اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے تو وہ ضرور تم کو کمال کو پہنچائے گا۔ خیر کثیر سے سرفراز کرے گا۔ قیامت تک تمہارا نام باقی رکھے گا۔ تو اپنے رب کی عبادت تم کو کرنی چاہئے۔
 فوراً عبادت کرنے کا اس لئے حکم دیا گیا کہ جبہ کا فوراً مسدود کر دیا جائے تو وہ جبہ ناقابلِ رد ہو جاتا ہے۔

لفظ رب میں علت عطا خیر کثیر بھی ہے اور علت اقامت صلوٰۃ و حج بھی بفضل اللہ کہنے سے یہ لطیفہ دفن ہو نہیں سکتا۔

واخبر - قربانی دے۔ غر کے معنی ہیں اونٹ کی قربانی کے۔ غر جزوار کا نام ہے یہاں جزو کبک کر مراد لیا گیا ہے اور غر کہنا یہ ہے حج سے۔

اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے صلوٰۃ و حج کو اس لئے ذکر فرمایا کہ زکوٰۃ و صوم افراد ادا کئے جاتے ہیں۔ اور صلوٰۃ و حج اجتماعاً صلوٰۃ و حج سے حضرت کی تسلیم حضرت کی یادگار کے قائم ہو جانے، اسکے دینے پر حکومت اور کافروں کی شحت پر دلالت نکلتی ہے۔ آج اگر ولید بن مغیرہ جوتا یا حضرت کے آخر زمانے میں جوتا تو اس میں گوئی کو آنکھوں سے دیکھ لیتا۔ مگر نہیں قیامت قریب ہے میرے سرکار کی کامیابی، اور انتہائی اعزاز، کثرت تابعین کی نمائش کا دن تو قیامت ہی کا دن ہے۔ خود پسند خود سر ولید وہاں حضرت کے اعزازات کو دیکھ ہی لے گا۔

ان شانك بیک تمہارا دشمن تم کو حقیر جاننے والا لٹنے دینے والا۔

هو الا بتر۔ بتر کے معنی ہیں آخر سے کاٹنا، اس سے مراد ہے، بے نسل، لا دل بے یادگار۔

بہ انہام۔ مغیرہ حضرت کو ابتر کہا کرتا تھا۔ وہی لفظ اس پر پلٹا یا گیا ہے کہ وہی ہے ابتر۔ ذرا دیکھو کہ ان حرف تاکید ہو مغیرہ فضل۔ الا بتر کا ال کس طرح قصر طلب پر دلالت کرتے ہیں۔ اس جملے میں کتنی تاکید ہے کیا زور ہے۔

تسائی کے عوض اگر مغیرہ کا لفظ رہتا تو حضرت سے نشان یعنی عداوت و تحقیر کا اظہار نہ ہوتا، ابتر ہونے کی علت ظاہر نہ ہوتی۔ نیز اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ کچھ مغیرہ کی خصوصیت نہیں جو حضرت سے عداوت کرے گا، حضرت کی تحقیر کرے گا، وہ بے خیر ہوگا، اس کا انجام یقیناً بُرا ہوگا، وہ تباہ ہوگا، برباد ہوگا۔

کلام القرآن

از جناب مولوی اکرم علی محمدی صاحب

قرآن مجید کی آیات کو روزمرہ کی بول چال میں رونج دینے کی تجویز، ایک عمدہ تجویز ہے جسے بعض احباب نے ترجمان القرآن میں پیش کیا ہے۔ اب اس چیز کا رولج مسلمانوں سے اٹھ گیا ہے۔ مگر ایک زمانہ میں جب کہ قرآن سے مسلمانوں کا ضعف بہت بڑھا ہوا تھا قرآنی آیات اور قرآنی الفاظ کثیر زبانوں پر چڑھ گئے تھے۔ اور عام طور پر بول چال میں استعمال ہوتے تھے بعض بزرگوں کے متعلق تو مشہور ہے کہ وہ آیات قرآن ہی میں بول چال کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن المبارک نے خود اپنا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ایک ضعیفہ کے ساتھ پیش آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ سفر حج سے واپسی پر ایک سن رسیدہ خاتون سے میری ملاقات ہوئی میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ سَلَامٌ قَوْلًا لِّمَنْ رَّبٌّ مَّحْجَمٌ پھر حرب ذیل گنگو ہوئی۔

ابن المبارک۔ آپ کس شغل میں ہیں؟

ضعیفہ۔ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ (اعوان) یعنی جس کو اللہ نے ضلالت میں ڈالا ہو اس کے لئے کوئی رہبر نہیں۔ (مطلب یہ تھا کہ میں رات بھول گئی ہوں)۔

ابن المبارک۔ آپ کہاں جانے کا ارادہ رکھتی ہیں؟

ضعیفہ۔ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى (بنی اسرائیل) یعنی پاک ہے وہ خدا جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ (اس سے معلوم ہوا کہ وہ حج سے فسخ ہو کر بیت المقدس جانا چاہتی تھیں)

ابن المبارک۔ آپ یہاں کتنے روزے مقیم ہیں؟
 ضعیف۔ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (مریم اپنی مسلسل تین راتیں گزر گئی ہیں۔
 ابن المبارک۔ میں آپ کے پاس کھلے پینے کی کوئی چیز نہیں دیکھتا؟
 ضعیف۔ هُوَ يَطْمَنُ وَيَسْقِيَنِ (شعرا) یعنی خدا ہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔
 ابن المبارک۔ اس جگہ میں وضو کیسے کرتی ہو گی؟
 ضعیف۔ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ أَمَاءَ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا (آمدہ) یعنی حکم ہے کہ
 اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔

ابن المبارک۔ میرے پاس کھانا ہے۔ آپ نوش فرمائیں گی؟
 ضعیف۔ ثُمَّ آتُوا الصَّلَاةَ إِلَى اللَّيْلِ (بقرہ) یعنی روزوں کو رات آنے تک پورا
 کرو۔ (مطلب یہ تھا کہ میں روزے سے ہوں)۔

ابن المبارک۔ مگر یہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے۔
 ضعیف۔ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (بقرہ) مطلب یہ تھا کہ یہ
 نفل روزہ ہے۔ رضا کارانہ رکھا گیا ہے۔

ابن المبارک۔ سفر میں تو اللہ نے افطار کی اجازت دی ہے۔ پھر آپ روزے کی تخفیف کیوں
 اٹھاتی ہیں؟

ضعیف۔ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (بقرہ) اگر تم سمجھو
 کام تو تو معلوم ہو جائے کہ روزہ رکھنا تمہارے لئے اچھا ہے۔

ابن المبارک۔ میں جس طرح بات کرتا ہوں اس طرح آپ کیوں نہیں کرتیں؟
 ضعیف۔ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ (حق) آدمی کی زبان سے

لفظ بھی نکتہ ہے اس کی غرائی کے لئے ایک فرشتہ تیار رہتا ہے۔

ابن المبارک - آپ کس قبیلے سے ہیں؟

ضعیفہ - لَا تَقْتُلُوا مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ - إِنَّ السَّاعَةَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ
كُلُّهُ أَوْ لَيْتَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُورٌ (ابن اسرئیل) جس بات کا تجھے علم نہیں اس کے بچے نہ پڑ
سکات، آنحضرتؐ دل سب سے سوال کیا جائیگا۔

ابن المبارک - معاف فرمائیے۔ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی کہ ایسا سوال کیا۔

ضعیفہ - لَا تَنْزِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ - يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ (یوسف) اب تم پر کچھ سرزنش
نہیں اللہ تمہیں معاف کرے۔

ابن المبارک - آپ جاہل تو ہیں آپ کو اپنی اونٹنی پر شہادوں تاکہ قافلہ سے جا ملیں۔

ضعیفہ - مَا تَقْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ - (بقرہ) تم جو نیکی مبی کرو گے اللہ اس کو جانتا
جانتا ہے وہ ضعیفہ سوار ہو گئیں اور یہ آیت تلاوت کی :- سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا
وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ (ذخرت)۔

ابن المبارک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں بلند آواز سے اٹھار پڑھ کر اونٹ کو دوڑانے

لگا تو اس ضعیفہ نے مجھ کو تیبہ فرمائی قَاخَرُوا مَا تَسْتَرُونَ الْقُرْآنِ - (زلزل) جہاں تک
جو کچھ قرآن پڑھو۔

آخر ہم چلتے چلتے قافلے سے جا ملے میں نے پوچھا آپ کے رشتہ دار کون کون ہیں؟

ضعیفہ - أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا - (کہف) اس سے معلوم ہوا کہ
قافلے میں ان کا سامان اور ان کے بیٹے ہیں۔

ابن المبارک - آپ کے بیٹے کیا کام کرتے ہیں؟

ضیفہ۔ وَعَلِمَتْ رَبَّهَا فَهِيَ تَعْتَدُ وَنَ رَحْلٍ مَطْلَبٍ يَكْفُلُهُ وَالْوَلَدُ

مہر ہیں۔

ابن المبارک۔ ان کے نام بتائیے۔

ضیفہ۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَحْتِ الْكَوْنِ

خِذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔

حضرت ابن المبارکؒ سمجھ گئے کہ ان کے بیٹے ابراہیمؑ موسیٰؑ اور یحییٰؑ نبی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے قافلہ میں ان لوگوں کے نام لے کر پکارا اور اپنی ماں کے محو جمع ہو گئے۔ ماں نے بیٹوں کو خطاب

فَابْتَئُوا أَحَدَكُمْ يَوْمَ تَقْلَعُ هَذِهِ إِلَى تَمِ ابْنِ مِیْکِیْ بِسْمِکِ دِیْجَر شہر کی طرف سے جو کہ وہ دیکھے
لِلدِّیْنَةِ فَلِیَنْظُرَ آيَتَهَا اَنْزِلْ لَیْکُمْ مَاعَا سَ کس کے ہاں اچھا کھانا ہے۔ اور اس سے کہانا
فَلِیَنْظُرَ لَیْکُمْ یَوْمَ تَقْلَعُ هَذِهِ۔ (کہتے ہیں)۔

اس حکم کے مطابق ایک رکاب سبی میں گیا اور کھانا لے آیا۔ ابن المبارکؒ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو
کہا کہ کھانا کھانے سے پہلے مجھ کو ان محبوبہ روزگار ضعیفہ کے حالات بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری
ماں ہیں۔ چالیس برس ہو چکے ہیں کہ انہوں نے بجز آیات کلام اللہ کے اور کوئی لفظ زبان سے نہیں
نکالا ہے۔ جو کچھ گفتگو کرتی ہیں۔ قرآن ہی سے کرتی ہیں۔ یس کر میں ششدر رہ گیا۔ اور یہ کہتا ہوا اُنھے
انیموں سے واپس جو کہ ذلک فَضَّلُ اللَّهُ یَوْمَ تَقْلَعُ هَذِهِ۔

آج دنیا میں سینکڑوں ہزاروں علما اور حنفی قرآن موجود ہیں۔ مگر کلام اللہ پر اتنے
مہر کی مثال شاید ہی کہیں مل سکے۔

نقد و نظر

مسلم ریویو | ایڈیٹر سید عابد حسین صاحب نقوی۔ بی اے بی ایل۔ قیمت سالانہ صمد۔ طلبہ سے ملنے کا پتہ۔ ۱۶ کنگ اسٹریٹ کھنؤ۔

زمانہ حال میں دصرفت فیصلوں بلکہ ہدایتی تعلیم یافتہ مسلمانوں کو بھی اسلام کی تعلیمات اور اس کی تہذیب و تاریخ کے صحیح مد و خال سے روشناس کرانے کے لئے ضروری ہے کہ انگریزی زبان میں اعلیٰ درجہ کے رسالے شائع کئے جائیں، اور ان میں ایسے لوگ مضامین لکھیں جو معلوم جدیدہ کے ساتھ اسلامی علوم پر صحیح نظر رکھتے ہوں اور اس کے ساتھ فریقانہ تنگ نظری سے آزاد بھی ہوں۔ مدرستہ الوداعین کھنؤ کی جانب سے ”مسلم ریویو“ اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے جاری ہوا ہے اور اس کے گذشتہ چند پرچوں کو دیکھ کر ہم مطمئن ہیں کہ اس نے اپنے فرض کے احساس اور اس کی بجائے آوری میں کوتاہی نہیں کی ہے۔ اگرچہ ابھی مضامین کا معیار اور زیادہ بلند کیا جاسکتا ہے۔ اور تحقیق و تبیین کے اعلیٰ درجہ تک ترقی کرنے کی ابھی بہت کچھ ضرورت ہے لیکن اس کی کمی کی ذمہ داری ایڈیٹر اور منتظرین پر نہیں بلکہ ملک کے ان اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں پر ہے جو ان کا ماتہ بنانے کی طرہ توجہ نہیں کرتے۔ امید ہے کہ انگریزی تعلیم یافتہ مسلمان اس مفید رسالے کو ترقی دینے کی کوشش کریں گے۔

اسرار تصوف | ایڈیٹر ملک چمن الدین صاحب۔ قیمت سالانہ ۱۰۔ مقام اشاعت نقشبندیہ منزل کشمیری بازار۔ لاہور۔

ملک صاحب اردو میں تصوف پر بہت سی کتابیں شائع کر چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اس نام سے ایک سالانہ رسالہ بھی شائع کرنا شروع کیا تھا۔ پھر بند ہو گیا۔ اب گذشتہ ماہ اکتوبر سے دوبارہ جاری ہوا ہے۔ اس میں تصوف کی بعض مستند کتابوں کے مسلسل ترجمے دیے جاتے ہیں۔ ہر پرچہ میں

شائع شدہ ہونے کے بعد بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض مسائل تصوف پر مستقل مضامین بھی لکھے جاتے ہیں۔ اگر رسالہ کی ترتیب مضامین کے انتخاب اور انداز تحریر میں قدامت بہت ہے۔ زمانہ کی ضروریات اور حالات کے تغیر کا لحاظ رکھتے بغیر حکام کیلئے لکھا گیا ہوگا، کامیاب نہ ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ۔ انگریزی میں تیار ہونے والی اور اسپر بچول ازم و فیروہ پر جو رسالے شائع ہوتے ہیں ان کی نقل کی جائے بلکہ مقصد یہ ہے کہ اسی پرانی شراب کو نئے گلاسوں میں پیش کیا جائے تاکہ ان گلاسوں کی لاگ سے طبع اس شراب کو طیب خاطر قبول کر لیں۔

چھوڑ دو محنت | ایڈیٹر ملکیم حاجی عبدالحمید صاحب۔ حجم چالیس صفحات۔ قیمت ۷۔

لئے کا پتہ۔ ہمدرد منزل۔ بازار مال کنوال دہلی۔

یہ ایک ہوا رہی رسالہ ہے جو ہمدرد و خانہ دہلی کے زیر اہتمام چند سال سے نکلنا شروع ہوا ہے۔ محنت سے مرتب کیا جاتا ہے۔ اب تک جتنے پرچے شائع ہوئے ہیں مفید مضامین پر مشتمل ہیں عوام کو حفظانِ صحت کے متعلق ضروری معلومات بہم پہنچانے کے لئے یہ ایک اچھا ذریعہ ہے۔

الاسلام | ایڈیٹر جناب سید نذیر الحق صاحب قادری۔ حجم ۴۴ صفحات۔ قیمت سالانہ دو روپے و نصف الاسلام چک ۱۳۳۱ھ جھنگ راجہ ضلع لائل پور۔

ماہنامہ اور تبلیغی رسالہ ہے ماہ اکتوبر ۱۳۳۱ھ سے جاری ہوا ہے مضامین دلچسپ اور مفید ہیں جن کا مقصد اظہار کیا گیا ہے اگر ان میں کامیابی ہوگی تو رسالہ بہت اچھا ہو جائے گا۔

الدین | ایڈیٹر جناب علی محمدی صاحب ایم اے۔ حجم ۴۴ صفحات قیمت سالانہ ۷۔

پشیمہ مدرسہ ہائے نامریہ جوہور۔ حضرات شیوخ کا رسالہ ہے۔ محنت سے مرتب کیا جاتا ہے۔

سندھین کے موسیقی و مستقل مذہبی کتابوں (رائٹ فی شیخ مولانا کافی اور ذخیرۃ العقبیٰ) کا ترجمہ بھی باقی لکھنؤ شامٹ

صوبہ ہلاکی بے شمار مسجد کی تہا

مسلم لوگوں تجارت صوبہ بہار اور اڑیس کی پائیل

مسلم لوگوں تجارت بہار اور اڑیس کی رائے ہے کہ زردی جرتباہی ہنستان ٹھلی دھڑلی بہار و اڑیس خصوصیت یکساں آتی اس کی آمد و آمد کے لئے اسی الامکان فرقہ وارانہ اصول پر کوئی گنتی قاطع نہ کی جائے، بلکہ بغیر امتیاز مذہبی و قومیت انسانیت کی بناء پر خدمت کی جائے لیکن اس سلسلے میں صوبہ کی مسجدوں پر جرتباہی آئی ہے وہ خاص مسلمانوں کے غفلت کوئی انتہا تک نہیں پہنچا، غیر مسلم امداد کے سوا اسلامی غرض مالک ہوتا ہے کہ ان مسجدوں کو از سر نو تعمیر کریں، اس زلزلہ کے بعد صوبہ کی بیشتر مسجدیں یا تو شدید ہو گئیں یا ان کا کچھ حصہ برباد ہو کر نہایت خندوش حالت میں ہے مرنالیک شہر شیشہ میں تقریباً ۵۰ مسجدیں تھیں، جن میں چودہ سو مسجدیں یا تو بالکل شہید ہو چکی ہیں، یا ان کا کچھ حصہ برباد ہو رہا ہے۔ اس سے آپ صوبہ کی بقیہ مسجدوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

اس وقت صورت حال یہ ہے کہ انہیں شکستہ ساہواریاں اللہ کے نیک بندے بنی کسی خوف دہاس کے ہاں ادا کرتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ مسجدوں کی عمارتیں نہایت خندوش حالت میں ہیں، مگر کچھ بھی بنا دینا چاہتے فرد آخر دیا جاتے کے ساتھ ادا ہوتی ہے، لیکن یہ صورت حال کب تک ہے گی بہت خراب ہے اور اس کے آنے سے پہلے ان مسجدوں کی تعمیر یا مرمت لازماً ضروری ہے، ورنہ خوف ہے کہ جو صورت حال باقی ہے، وہی نہیں رہے گی، لہذا اس وقت جتنے روپیہ کی ضرورت ہے کل اس کو چند اور سرخند ضرورتوں میں اور اضافہ ہو گا۔

تعمیر کی ضرورت تو یہی ہے، ابھی فی الفور اس کی اشد ترین ضرورت ہے کہ مسجدوں کو صبح نہایت خندوش حالت میں ہے، اگر ادا جائے اور اس خوفناک حالت کو دور کر کے اس لائق بنادیا جائے کہ جن مسجدوں میں اس حادثہ کے باعث کچھ مٹا دی جانے لے ہو ہیں، بلا خوف و اندیشہ جائیں اور اللہ کی ہمدانی کیا لائیں۔

اس کے سوا میراث کاموں کے اور کسی تمام ملاؤں سے پرندہ و خدمت کو نہ ہیں کہ وہ صورت حال پر خود فرمائیں اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کیلئے اللہ کا گھر بنانے کو تیار ہو جائیں۔

عام مسلمانوں سے گزشتہ ہے کہ جلد از جلد تمام افراد یا جامعہ کیلئے مومن جو جمع کر کے روئے فرمائیں اور ان کے خاص امدادی کام بنی کر، تاخیر اور توقف کے لئے شروع کر دیا جائے، اس کا نیز تمام ملاؤں کی شرکت کے لئے کی ضرورت ہے، تمام مسلمانوں کو بلائے کا جرم نہ ہوتے کے لئے مسلمانوں کو دعوت ہوگی کہ وہ اس میں حصہ لیں، ان کی بغیر شرکت کے نہ تھا، اس لئے اس اسلامی غرض سے بھی سکدوش ہیں اور خدا کے مرض و امر اور ناجی اللہ

خیر و برکت کے لئے اس کی ضرورت ہے، چاہئے۔

مسلم لوگوں کی تجارت صوبہ بہار اور اڑیس کی پائیل

قواعد

رسالہ ترجمان القرآن بالعموم ہر ہجری چھپنے کی ۱۰ تاریخ کو شائع ہوا کرے گا۔
۵۰ تاریخ تک جن حضرات کے پاس پرچہ نہ پہنچے وہ دوبارہ لکھ کر منگوائیں گے۔
دوسرے چھپنے کی ابتدا میں جن خریداروں کی شکایات موصول ہوں گی انکو پرچہ دیا جائے گا۔
رسالہ کی موجودہ قیمت میں کمی ختم کی رعایت ممکن نہیں ہے۔ لہذا کوئی صاحب رسالہ
کا مطالبہ نہ کریں۔

خریداروں کو دفتر سے مراسلت کرنے میں ہمیشہ نمبر خریداری کا حوالہ خود دینا
چاہئے لیکن یہ گمان ہے کہ جبر نمبر اور چیز ہے اور نمبر خریداری اور چیز
اشاعت پچھلے مضامین اور مل طلب ملک تمام ایڈیٹر کے نام سے بھیجے جائیں
لیکن ایڈیٹر پر لازم نہیں ہے کہ ہر چیز شائع کرے

منہج ترجمان القرآن

نصرت آباد۔ جبر آباد

طابع و ناشر
ابوالاعلیٰ مودودی
(مطبوعہ اعظم اشہر پریس پبلیکیشنز لاہور)

